

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W29203	ImageGroup:	I1KG10455
LCCN:	n/a	ISBN:	n/a

Title:	ཞབས་བྱང་གསུང་མཁའ་ཤིན་གྱི་གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གྱི་ཕྱོད་དང་ད་ལྟའི་གནས་ སྐབས་བརྗོད་པ་ཡིད་དགའ་པོའི་ཚུལ་གྱི་ཆོས་ཁར་གཞིན་རྟེན་དགའ་བའི་རོལ་ཅུང་། zhabs drung gsung sprul rim byon gyi gdan sa gsang chen chos 'khor gyi sngon dang da lta'i gnas stangs brjod pa yid dga' pad+mo'i tshul gyi zlos gar gzhon nu dga' ba'i rol rtsed/
Author:	n/a
Descriptor:	in tibetan and english
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	[thim phu]
Publisher:	[s.n.]
Date:	[2003?]
Volume:	1
Total Volumes:	1
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at Tibetan Buddhist Resource Center, 150 West 17th St, New York City, NY 10011, US. Comments: 9/2011

༣༡། བཅས་ལྷན་ཁག་པར་གྱི་འཕགས་ལྷན་ཁག་པར་ཆེན་ཆོས་
འཕྲོ་གྱི་སྒྲིབ་དང་དུ་ལྷན་ཁག་པར་བཞུགས་པ་ཡིད་དགའ་པོ་སྒྲིབ་
ཆོས་ཀྱི་སྒྲིབ་ཁག་པར་གཞིན་ལྷན་ཁག་པར་འོ་ལ་ཅེད་
ཆོས་ལྷན་ཁག་པར་སོ།།

མདོ་དང་གསལ་ཆེན་ལྷན་ཁག་པར་གྱི་འཕགས་ལྷན་ཁག་པར་སྒྲིབ་ཀྱི་
སྒྲིབ་ཁག་པར་འཕྲོ་གྱི་སྒྲིབ་ཁག་པར་འཕྲོ་གྱི་སྒྲིབ་ཁག་པར་སོ།།

༥ ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྱལ་དུག་པ་ཕྱོགས་ལས་
འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན།

འཇིགས་དང་སྟོན་པ་མེད་པའི་རྒྱལ་ཁིམས་དང་། བྱིང་ཚོད་དང་བྱམ་གཡོ་མེད་ཉིང་དེ་འཛིན།
ཐོན་མེད་ཤེས་རབ་མཚོག་བརྟེན་བསྟན་འཛིན་གྱི། རྒྱན་གྱུར་ཚུང་ལ་སྤྱིང་ནས་དད་ལྷག་འཚེ་ལ།

ཡིད་དགའ་བསྐྱེད་ཆོས་གྱི་རྒྱུ་ལ་གཤམ་པའི་ལུ་དགའ་བའི་རོལ་ཅེད་ཅེས་
བའི་དེབ་འདིའི་དཔར་དཔང་རྩིས་སུ་དྲུག་རྩུམ་པ་ལོར་ངལ་བཞག་
ཡོད་ཅིང་།
དེ་མཁོན་ཆོས་ཚན་གྱི་རིགས་དཔེར་ན།

[illegible]

3 མཐོང་ཡོད་ཡོད་ཅེ་གསལ་གསལ་ལ་བརྒྱུད་ཐོག་འབྲེལ་བ་མཛད་གནང་
 བ།
 སྤྱི་ལོ་གསལ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཡང་ 08 271952

མང་

དཀར་ཆག་

སྒྲིག་གྲངས་

- ༡༽ མཚན་བཟླ་ (༡)
- ༢༽ ཁེངས་པ་སྒྲུང་ཞིང་དམ་བཅའ་བ། (༢)
- ༣༽ བཅུམ་པའི་དགོས་པ། (༣)
- ༤༽ གསུང་སྒྲུབ་རིམ་བྱོན་གྱི་འབྲུངས་རབས་མདོར་བསྟུན། (༤)
- ༥༽ གསུང་སྒྲུབ་དང་པ་སྒྲིགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཛོད་རྣམ། (༥)
- ༦༽ གསུང་སྒྲུབ་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་བསྟན་འཛིན་གྱི་མཛོད་རྣམ། (༦)
- ༧༽ གསུང་སྒྲུབ་གསུམ་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མཛོད་རྣམ། (༧)
- ༨༽ གསུང་སྒྲུབ་བཞི་པ་འཛིགས་མེད་དོན་མཛོད་རྣམ། (༨)
- ༩༽ གསུང་སྒྲུབ་ལྔ་པ་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་མཛོད་རྣམ། (༩)
- ༡༠༽ གསུང་སྒྲུབ་དྲུག་པ་འཛིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་གྱི་
མཛོད་རྣམ། (༡༠)
- ༡༡༽ གསུང་སྒྲུབ་རིམ་བྱོན་གྱི་གདན་ས་གསང་འཕོར་
གྱི་ལོ་རྒྱུས། (༡༡)

མཛད་

དཀར་ཆག་

མོག་གུངས་

- ༡༢༽ རྒྱུད་དང་མཐུན་པའི་ལག་ལན་གྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འདིར་གདན་
 ས་བཅའ་བ། (༡༡༠)
- ༡༣༽ གདན་ས་འདིའི་ཕྱི་བོ་བོད་ལུན་སུམ་ཚོགས་པ། (༡༡༣)
- ༡༤༽ གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གྱི་ནང་རྟེན་ལས་
 འདུ་ཁང་ཆེན་མོའི་སྐྱ་རྟེན། (༡༡༥)
- ༡༥༽ སྐྱ་རྟེན་ལྗེ་བ་རིས་སུ་ཚོགས་ཀྱི་མཐོང་སྤྲང་། (༡༡༥)
- ༡༦༽ དེ་བཞིན་གཙང་ཁང་ནང་གི་ལྗེ་བ་རིས་ཀྱི་བོད་པ། (༡༢༠)
- ༡༧༽ མགོན་ཁང་གི་ཕྱི་བོད་པ། (༡༢༡)
- ༡༨༽ མགོན་ཁང་ཆེན་མོའི་སྐྱ་རྟེན་གྱི་བོད་པ་འདི་ལྟར། (༡༢༡)
- ༡༩༽ མགོན་ཁང་ནང་གི་རྟེན་ཐུག་སུ་ཚོགས་ཀྱི་མཐོང་སྤྲང་ (༡༢༥)
- ༢༠༽ མགོན་ཁང་ཆེན་མོའི་ཡོན་ཏན། (༡༢༥)
- ༢༡༽ སྤང་ཐོག་སྒྲ་མ་ལྟ་ཁང་གི་མཐོང་སྤྲང་ལས་ཁང་
 བཟང་གི་བོད་པ་ནི། (༡༢༥)

མང་།

དཀར་ཆག་

ཤོག་གུངས་

- ༢༢༽ སྒྲུ་མ་ལྟ་ཁང་གི་མཐོང་སྒྲུང་ལས་སྒྲུ་རྟེན་སྒྲུ་ཚོགས་ཀྱི་མཐོང་
 སྒྲུང་ནི། (༡༢༧)
- ༢༣༽ གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་ལའོར་གྱི་གསུང་རྟེན་སྒྲུ་
 ཚོགས་ཀྱི་མཐོང་སྒྲུང་། (༡༢༨)
- ༢༤༽ གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་ལའོར་གྱི་ཐུགས་རྟེན་
 མཆོད་རྟེན་བརྒྱུད་ཀྱི་འཆར་སྒྲུང་། (༡༢༩)
- ༢༥༽ གདན་ས་གསང་ལའོར་ལ་གྲུབ་སྟོན་རབ་
 གནས་གནང་བ། (༡༣༠)
- ༢༦༽ གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་ལའོར་དུ་ལྷག་པའི་ལྷ་
 མང་པོ་བསྟེན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ཚོགས་གི་སྟོར། — (༡༣༡)
- ༢༧༽ གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་ལའོར་དུ་སྒྲུབ་ཚོགས་མོགས་
 ཀྱི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཐོང་བའི་དཀྱིལ་ཐང་གི་རིགས། (༡༣༢)
- ༢༨༽ སྒྲུབ་ཚོགས་མོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཐོང་བའི་
 མཆོད་རྟེན་ཅ་ཆས་ཀྱི་རིགས། (༡༣༣)

ཨང་

དཀར་ཆག་

ཤོག་གུངས་

- ༢༩། རྩེ་སྤྱལ་པའི་སྤྱུ་མཆོག་དེ་ཉིད་གདན་སར་རྒྱན་དུ་རང་གཞན་གྱི་
 རོན་དུ་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་མཛད་སྤྱིའི་རིགས། ——— (༡༣༩)
- ༣༠། གདན་ས་འདིའི་དུས་རྒྱན་གྱི་དུས་མཆོད་དང་སྤྱབ་
 ཆོག་སོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས། ——— (༡༤༡)
- ༣༡། མཐའ་བསྐྱུས་བཤད་སྤྱབ་དར་རྒྱས་ཡོང་བའི་ཐུགས་
 སློན་གནང་བ། ————— (༡༤༢)
- ༣༢། གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གྱི་བར་གྱི་གནས་
 སྤངས་ཀྱི་མཆོམས་སྤྱོད། ————— (༡༤༣)
- ༣༣། བར་གྱི་གནས་སྤངས་དངོས་ཀྱི་མཐོང་སྤྱང་ — (༡༤༤)
- ༣༤། གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ད་ལྟའི་གནས་སྤངས་
 བཤད་པ། ————— (༡༤༥)
- ༣༥། གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གྱི་ཕྱིའི་བཅོ་
 བཀོད་ནི། ————— (༡༤༦)

མང་

དཀར་ཆག་

ཤོག་གུངས་

- ༣༧༽ གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་ལའོར་གྱི་ནང་གི་རྟེན་གསུམ་ཅད་དོས་
 ལས་སྐྱེ་རྟེན་གྱི་མཐོང་སྤང་། ————— (༡༥༠)
- ༣༨༽ ཐོག་འོག་མའི་སྐྱེ་རྟེན་ལྡེབ་རིའི་མཐོང་སྤང་། — (༡༥༣)
- ༣༩༽ མགོན་ཁང་ཆེན་མོའི་སྐྱེ་རྟེན་ཐོགས་གྱི་མཐོང་སྤང་། (༡༥༥)
- ༤༠༽ དམ་ཅན་སྒོ་མོའི་བཤད་པ་མདོར་བསྟུས་ནི། (༡༥༦)
- ༤༡༽ མགོན་ཁང་གི་ལྡེབ་བྱིའི་མཐོང་སྤང་། ————— (༡༥༠)
- ༤༢༽ མགོན་ཁང་གི་རྟེན་ཐུག་སྤྱི་ཆོགས་གྱི་མཐོང་སྤང་ནི། (༡༥༠)
- ༤༣༽ མགོན་ཁང་ཆེན་མོའི་ཡོན་ཏན་ནི། ————— (༡༥༡)
- ༤༤༽ སྤེང་ཐོག་སྒྲུ་མ་ལྟ་ཁང་གི་མཐོང་སྤང་ལས་ཁང་
 བཟང་གི་བཀོད་པ། ————— (༡༥༢)
- ༤༥༽ སྒྲུ་མ་ལྟ་ཁང་གི་མཐོང་སྤང་ལས་སྐྱེ་རྟེན་སྤྱི་ཆོགས་
 གྱི་མཐོང་སྤང་ནི། ————— (༡༥༢)
- ༤༦༽ སྤེང་ཐོག་ཆོ་དཔག་མེད་ལྟ་ཁང་གི་མཐོང་སྤང་། (༡༥༣)

ཨང་

དཀར་ཆག་

ཤོག་གངས་

- ༧༡༽ རྟེན་ཐོག་སྒྲུ་མ་དང་ཆོ་དཔག་མེད་ལྷ་ཁང་གི་ལྷེབ་བྱིས་གྱི་
མཐོང་སྤང་། (༡༤༤)
- ༧༢༽ འབྲུམས་ཆེན་གཡས་གྱི་བུར་ལྷོག་ཏུ་གསུང་སྤྱད་
རིམ་བྱོན་གྱི་གཟིམ་ཁང་ནང་སྐྱེ་རྟེན་གྱི་མཐོང་སྤང་། (༡༤༥)
- ༧༣༽ འབྲུམས་ཆེན་གཡོན་གྱི་བུར་ལྷོག་ཏུ་ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་
རྒྱལ་ཆེན་སྐྱེ་ལྷའི་མགོན་ཁང་གྱི་སྐྱེ་རྟེན་མཐོང་སྤང་། (༡༤༦)
- ༧༤༽ ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་ཆེན་གྱི་མགོན་ཁང་བཙུགས་པའི་
ལོ་རྒྱུས། (༡༥༠)
- ༧༥༽ རྒྱལ་གྱི་ཆོགས་ཁང་ཆེན་མོའི་སྐྱེ་རྟེན་གྱི་མཐོང་སྤང་། (༡༥༡)
- ༧༦༽ ཆོགས་ཁང་གི་ལྷེབ་རིས་གྱི་མཐོང་སྤང་། (༡༥༢)
- ༧༧༽ གསུང་རྟེན་སྐྱེ་ཆོགས་གྱི་མཐོང་སྤང་། (༡༥༣)
- ༧༨༽ གསང་འཁོར་གྱི་བྱགས་རྟེན་སྐྱེ་ཆོགས་གྱི་
མཐོང་སྤང་། (༡༥༤)

མེད་

དཀར་ཆག་

མོག་གུངས་

༥༥༽ གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་དུ་བཤད་བྱ་འཛུགས་པ། (༡༣༧)

༥༦༽ ཆོས་ཐུན་འགོ་བཙུགས་ཏེ་བཤད་པའི་སྒོ་འབྱེད་གནང་བ། (༡༣༨)

༥༧༽ གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་རྟེན་གསུམ་གདན་ས་དང་
བཅས་པར་གྲུབ་རབ་གནས་གནང་བ། ——— (༡༣༩)

༥༨༽ རབ་གནས་སྐབས་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་
ནས་ཡབ་ཚུན་རྩོམ་གཞུངས་བསྟོད་ཀྱི་གོ་གནས་གནང་བ། (༡༤༠)

༥༩༽ གསང་འཁོར་བཤད་བྱར་ཆོས་ཐུན་དངོས་གཞི་འགོ་
འཛུགས་པ། ——— (༡༤༡)

༦༠༽ གསང་འཁོར་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྐྱེ་མཆོད་འབུམ་
གཏེར་གཏང་དགོས་པའི་རིམ་པ། ——— (༡༤༢)

༦༡༽ སྐབ་ཆོག་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཐོང་བའི་དཀྱིལ་ཐང་
གི་རིགས། ——— (༡༤༣)

༦༢༽ སྐབ་ཆོག་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཐོང་མཆོད་
རྩམ་སྐད་དངོས་ཀྱི་རིགས། ——— (༡༤༤)

མང་

དཀར་ཆག་

ཤོག་གུངས་

- ༤༣༽ གདན་ས་འདིའི་དུས་རྒྱུན་གྱི་དུས་མཆོད་དང་སྒྲུབ་
 ཆོག་སོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཀྱི་འབྲུང་ཁུངས། ——— (༡༩༡)
- ༤༤༽ བཤད་བྲལ་རྣམས་ཀྱི་དུས་རྒྱུན་གསོལ་ཤོགས་ཀྱི་སྒྲོར། (༡༩༢)
- ༤༥༽ གསལ་འཁོར་བཤད་བྲལ་ནང་ཉིན་ལྟར་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་
 མཛོད་སྒྲིའི་རིགས། ————— (༡༩༣)
- ༤༦༽ གནམ་ལོ་ ༡༡ ལ་བཤད་བྲལ་བཅུགས་པ་ནས་ད་ཐུག་
 ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འབྲུར་བ་གསལ་པའི་མཐོང་སྒྲུང་ (༡༩༤)
- ༤༧༽ མཐའ་བསྐྱུས་བསྐྱུན་པ་དར་རྒྱས་ཡོང་བའི་སྒྲོན་ལམ། (༡༩༥)
- ༤༨༽ ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་འཛོལ་གྱི་རྒྱབ་དྲེན་དཔེ་ཆ་རྣམས་ཀྱི་ཐོ། (༢༠༠)
- ༤༩༽ ལོ་རྒྱུས་རྒྱུང་བསྐྱུས་ཡིང་སྐད་དུ་བསྒྲུར་པ། ——— (༢༠༢)

༡ ཁེངས་པ་སྐྱུང་ཞིང་དམ་བཅའ་བ།

ངག་ལ་ངག་གི་དཔལ་སྟེར་དབྱངས་ཅན་མ། ཁ་ལྷགས་ཕྱིར་ནེད་ཕྱིར་
སྒྲན་ཆ་བྲལ། ཡིད་ལ་ཡིད་ཀྱི་སྒྲན་གསལ་འཇམ་དབྱངས་མགོ་ན། ཁ་
ལྷགས་པས་ན་བཟོད་བྱུང་དོན་ལྡན་མེད། འོན་ཀྱང་འདི་ན་བཅུ་མ་འདོད་
དད་པའི་རྒྱ། ལྟན་གཅིག་ཕྱིར་ཆེན་སྐྱུ་ལ་མ་དང་ཕྱད་དེ། ཁ་སངས་འཁོར་
ཞེས་གསལ་གསུང་སྐྱུ་ལ་རིམ་བྱོན་གྱི། ཁ་དན་སའི་ལོ་རྒྱུས་སྐྱུ་པའི་ལས་
ལ་ལྷགས།

(བཅུ་པའི་དགོས་པ་ནི)

དཔལ་འབྱུག་པའི་གསུང་སྐྱུ་ལ་རིམ་བྱོན་གྱི་གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་
འཁོར་འདི་ནི་འབྱུག་གི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀར་འབྲེལ་གྱིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་
བཞེན་སྟོན་གྱི་རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་རྣམས་སྐུ་འདའི་གའི་ལོ་རྒྱུས་རིམ་
འཐོན་པ་མེད་ཅིང་། དེ་དག་གྱུང་དག་མ་དག་སྐྱ་ཆོགས་སྐྱ་སྐྱང་བས་
སྟོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་དག་ལ་དག་བཅོས་ཤིག་བྱ་ཐབས་སྐྱུ་པའི་རེ་བ་ཞིག་
སྟོན་ནས་ཡོད་པའི་ཁར་། ཉེ་ཆར་ཕྱན་རང་ལ་གསང་འཁོར་བཤད་གྲུ་བི་
དབྱུ་འཛིན་གྱི་ལས་འགན་ཡང་བབ་ཅིང་། དེ་སྐབས་མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་
སངས་རྒྱལ་ཆོས་སྟོན་དབང་ཕུག་མཆོག་ནས་གདན་ས་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་
གོ་བདེར་བྲི་དགོས་པའི་བཀའ་བསྐྱུ་ལ་ཡང་ཡང་གནང་བུང་བར་བཞེན།

རྫོང་བྱེད་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱང་གོ་དཀའ་བ་སྟེན་དག་དང་མཛོན་བཟོད་སོགས་གྱིས་
 མ་བཅིངས་ཤིང་། མི་རིགས་གཞན་གྱིས་བཟླ་ག་དཀའ་བ་རང་རྒྱལ་གྱི་
 ཡིག་སྐབས་དང་ཡང་མ་འདྲེས་པར་རང་གཞན་གྱིས་གྲོག་པ་ཙམ་གྱིས་
 བཟོད་དོན་བདེ་སྒྲག་ཏུ་གོ་ཆེད་ཕལ་ཆེར་འཕྲལ་སྐད་དང་། བཟོད་བྱའི་དོན་
 ཡང་མཛོད་སྒྲགས་གཞུང་ལུགས་ལས་བཤད་པའི་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་དོན་དང་མ་
 བསྐྱེས་ཤིང་། འཛིག་རྟེན་པའི་དག་རྒྱུན་ཕལ་པ་རྣམས་དང་ཡང་མ་འདྲེས་
 པར་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་གནས་རྒྱལ་བདེན་པ་ཀུན་གྱིས་གོ་བྱུང་པ་ཙམ་ཞིག་
 ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་བྲིས་པ་ལགས་སོ། །

(གསུང་སྤྱལ་རིམ་བྱོན་གྱི་འབྲུངས་རབས་མདོར་བསྟུན་ནི།)

འཕགས་པ་སྟེན་རས་གཟིགས། རྒྱལ་པོ་རིགས་ལྟན་པད་དཀར། ཆོས་
 རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྐྱམ་པོ། མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཛོ། པཎ་ཆེན་རྒྱ་རོ་ཏཔ།
 ཆོས་རྒྱུ་དྲགས་པོ་ལྷ་རྩེ། ཆོས་རྒྱུ་གཙང་པ་རྒྱ་རས། སྤང་བ་རྩལ་བྲལ་
 སེམས་དཔལ། རྒྱལ་དབང་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་
 ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ། ཀུན་མཁྱེན་པ་སྒྲ་དཀར་པོ། ཞབས་བྱུང་དག་དབང་
 རྣམ་རྒྱལ། དེའི་རྩེས་སུ་ཞབས་བྱུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྱུ་གསུང་བྲགས་ཀྱི་
 སྤྱལ་པ་གསུམ་བྱོན་པའི་ནང་ལས་སྤྱུ་ཤོས་ནི་གསུང་གི་སྤྱལ་པ་ཡིན་ལ།

(གདན་འཛིན་གསུང་སྤྱལ་འཛིན་ཕྱོད་ལས་གསུང་སྤྱལ་དང་པ་ཕྱོགས་)
ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཛོད་རྣམ་མེད།

༡ མཐུ་ཆེན་རྒྱ་མཐི་གསུང་གསུང་བྱ་དཔེ་དབྱེད་སྤྱལ། མཚན་དཔེ་
མཛོད་གསལ་པ་ལྟགས་ཀྱི་སྤྱུང་སྤྱུལ་པ། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་
རྒྱལ་པའི་ལྟར། ལྷིང་ནས་འདུད་དོ་ཐུགས་མཛུགས་ཀྱིས་རུང་སྤྱལ། །
དེ་ཡང་འདི་ལྟར་ཐོས་ཏེ་ཕྱོད་ཕྱོགས་ཁ་བཞི་སྤྲོན་གྱི་ནགས་མ་རྒྱས་པའི་ཡུལ་
ཕྱོད་སྤྱལ་འདི་ཉིད། སྤྲོན་པ་བཅོམ་ལུན་འདས་ཀྱིས་ཉི་མའི་སྤྱིང་པའི་མདོ་སྤེ་
ལས་མཐོང་པ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་། དགོ་འདུན་གྱི་སྤེ་དང་།
གཙུག་ལག་ཁང་མོགས་འཕྱུང་བར་ལུང་བསྟན་གནད་བསྟར། ཐོག་མར་
དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་ཆོས་རྒྱལ་སྤོང་བཅན་སྤྲུལ་པོས་སྤྱོད་ཐུག་
ཁང་མོགས་མཐའ་གདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཏེ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་
དབུ་བཞེས་ཤིང་། དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ཕྱོད་ཐམས་ཅད་མཐུན་པ་
སྤྱོད་དོས་ཀྱིས་ཞབས་ཀྱིས་བཅག་ཅིང་དད་ཏེ་ན་དུ་སྤྱོད་མཐོང་གྲོལ་བརྒྱ་
ཅུ་དང་ཞབས་མཛུང་སྤོང་ཅུ་འཛིན་པར་མཛོད། འབྲུག་སྤྱོད་སྤྱོད་ཀྱི་ཆོས་
མོགས་གནས་ཆེན་སྤོང་ཅུ་དང་གནས་སྤྲན་གྲངས་མེད་རྣམས་སྤྱོད་ཆོས་ཞོར་
ཟབ་གཏོར་དུ་མས་ཡོངས་སྤྱོད་བཀའ་ནས་ཆོས་སྤྱོད་པའི་གནས་སྤྱོད་ཡང་ཡང་

བསྟགས། དེ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་ས་དག་བཀའ་རྙིང་སྟགས་རིམ་མེད་གྱི་
 བསྟན་འཛིན་སྟེས་ཆེན་དུ་མས་ཞབས་གྱིས་བཅག་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པ་
 མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པ་ཡིས་དེ་རྗེ་མཆོག་གི་
 ཞལ་ཆེམས། མཛོད་དུས་ན་དབུས་གཙང་ལྗོངས་འདི་ལྟ། ཁངས་
 རྒྱས་བསྟན་པ་མི་འབྱུང་ལྟོ་རོང་དེར། བསྟན་པ་ཡུན་དུ་གནས་པ་འབྱུང་
 བས་ན། ཁམས་ཡུག་ལས་ཅན་ཁྱེད་མདུན་འོང་སྟེ་མཆིས། ཁག་མས་
 དག་བྱིན་ནས་ལྟོ་རོང་སྟགས་སུ་གཏང་། སྤྱིར་ནི་འབྲུག་པའི་བསྟན་ལ་
 སྟན་པ་དང་། ཁྱེད་པར་ལྟོ་རོང་སྤྱིད་པའི་ཉིམ་ཤར། མཛོད་དུས་ན་དང་
 ཡང་ལྗོངས་འདི་ལྟ། རྟུགས་གཉིས་བྲིམས་གྱི་ལམ་སྟོན་འབྱེད་དུ་འོང་།
 དེ་དུས་ཕུད་པའི་སྟོན་ལམ་གྱིས་ཤིག་ཨང་། ཞེས་དུས་གྱི་མཐའ་མར་
 བསྟན་འགྲོའི་བདེ་སྤྱིད་འབྱུང་བའི་ངེས་པ་དོན་གྱི་སྟེས་གནས་སུ་ལུང་
 བསྟན་གནད་བའི་སྟེས་ཡུལ་ཁྱེད་པར་ཅན་འདི་ཉིད་དུ། སྟོན་གྱི་ཞལ་
 ཆེམས་ལུང་བསྟན་ལྟར་ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པ་དངོས་བྱོན་ཞབས་དུང་
 རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རང་ལྟགས་གནམ་ལོ་ཤིང་རྟ་དང་སྤྱི་ལོ་ ༡༥༥༥ ལ་ཡབ་
 བསྟན་པའི་ཉིམ་དང་ཡུམ་བསོད་ནམས་དཔལ་གྱི་བུ་ཁྱེད་ལས་འབྲུག་སེ་བ་
 བྱང་རྩལ་སྤྱིད་གི་གཞིས་ཀམ་གར་གྲོང་དུ་སྤྱུ་འབྱུངས། དེ་ནས་རིམ་གྱིས་
 སྤྱི་ན་དང་སྤྱི་ཡོན་གོང་དུ་འཕེལ་བཞིན་བཞུགས་པ་ན་སྟོན་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་

སྒྲིན་ལམ་དུས་སུ་སྒྲིན་པས་རྗེ་ཉིད་དགུ་ལོ་ཉེར་གསུམ་དང་རང་ལུགས་
 གནམ་ལོ་མེ་འབྲུག་སྤྱི་ལོ་ ༡༦༡༦ ལ་ལྟོ་ཁ་བཞི་འབྲུག་ཡུལ་དུ་བྱོན།
 དཔལ་འབྲུག་པའི་སྟོན་རྒྱུ་སྤྲུངས་མང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ལོ་བྱང་སོགས་
 རྗེ་ཆེན་རྣམས་བཞེངས་ཏེ་ལུགས་གཉིས་ཁྲིམས་ཀྱི་སྟོན་བཟང་བཅུགས་
 ཏེ་ལྟོ་མོན་ལྟོངས་ཀྱི་སྤྱེ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་
 བདེ་བའི་དཔལ་ལ་བཀོད་ཟིན་ནས། རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ལྷགས་ལོས་
 ༣(༣)པའི་ཆོས་པ་(༡༠)དང་སྤྱི་ལོ་(༡༦༥༡)དགུང་ལོ་(༥༤)ལ་ཞིང་ཕེབས་
 ཡོད་ཀྱང་། ཞལ་ཆེམས་ལུང་བསྟན་བཞིན་སྟེ་སྤྱིད་དབུ་མཛེད་ཆེན་པོ་
 བསྟན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱལ་དང་རྗེ་དབང་པ་དམ་ཆོས་རྒྱལ་མཆོན་གཉིས་ནས་
 ཞབས་དུང་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱམ་ཆམས་ལ་བཞུགས་ཡོད་ཚུལ་གསུངས་པ་ལས།
 ཞིང་དུ་གཤེགས་ཡོད་པའི་གདམ་བྱར་ཅམ་ཡང་མ་གསུངས་པར་གསང་བ་
 དམ་པོར་མཛེད་པ་ནས་མི་ལོ་ ༥༠ ལྷག་ཅམ་དང་སྟེ་སྤྱིད་ཁྲི་རབས་
 བརྒྱད་ཀྱི་རིང་ལ་ཕྱི་ལོ་མི་མང་ཡོངས་ནས་ཞབས་དུང་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་
 རྗེ་གསལ་ཡོད་པར་མཁེས་ཤིང་། རྗེས་སུ་སྟེ་སྤྱིད་བརྒྱད་པ་འབྲུག་རབ་རྒྱལ་
 སྐབས་གདུང་སྤུས་འཇམ་དཔལ་རྩོུ་ལོ་ཡང་སྤྱིད་ཀྱང་དགའ་རྒྱལ་མཆོན་
 མཆོག་གིས་ཞབས་དུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱེ་གདུང་ཡོད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་

མདུན་དུ་བཅར་ནས་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་ཡང་སྲིད་འབྱོན་
 དགོས་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན། སྐྱེ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྤྱུལ་པའི་
 ཡང་སྲིད་གསུམ་བྱོན་པའི་ནང་ནས་ཞབས་དུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་དང་
 པ་གསུང་གི་སྤྱུལ་པའི་སྐྱེ་ཇེ་བཙུན་དག་དབང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱུལ་ནི།
 ལྟོ་མོན་ལྟོངས་ཀྱི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་བསོད་ནམས་ཀྱི་དུས་ལ་བབས་པ་ན་
 གངས་སྤྲན་རྒྱལ་མོ་ཇོ་མོ་དར་དཀར་མས་སུང་ཤིང་སྦྱོང་བ་དར་དཀར་ན་
 ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ཡུལ་གྱི་ནང་ཚན་དར་དཀར་ཉི་གདུགས་ཁར།
 ཡབ་ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན་དང་ཡུམ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྤྱུལ་སུ་
 སྤྱི་ལོ་ ༡༧༠༦ དང་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་བྱི་ལ་ལྷེ་བའི་ཐག་པ་སྒོམ་
 ཐག་གི་རྒྱལ་དུ་དཀྱི་བ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ལྷས་དུ་མ་དང་བཅས་སྐྱེ་
 འབྱུངས་པར་སྒྱུར་རྟེ། འབྱུངས་ཏེ་ཡུན་མི་རིང་བཞིག་ན་ཡབ་ཡུམ་ཉི་
 འཁོར་དང་བཅས་པ་འདུས་ཏེ་རྒྱལ་སྤྱུལ་གཞོན་ནུ་འབྱུངས་པའི་དགའ་སྟོན་
 ཡང་ཡུལ་ལུགས་དང་མཐུན་པར་བྱས་ཤིང་མཚན་དག་དབང་རྒྱལ་མཚན་
 དུ་གསོལ་ལོ། རྟེན་ས་རྒྱལ་སྤྱུལ་གཞོན་ནུ་དེ་ཉིད་ཞོ་དང་འོ་མ་སོགས་
 ཞལ་ཟས་ཀྱི་དུངས་མ་སྤྲ་ཚོགས་ཀྱིས་སྦྱིད་སྲིད་བར་བྱས་ཏེ་ཞལ་སྤྱེ་ཤེས་
 ཅོམ་དུ་སྒྱུར་པ་ན། རྒྱལ་སྤྱུལ་གཞོན་ནུ་དེའི་ཞལ་ནས་བསོད་ནམས་དཔལ་
 ཀྱི་བྱ་ཁྲིད་ངའི་ཨ་མ་ཡིན། བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཨ་མ་ཡིན། ལྷ་དབང་རྫོ

གྲོས་གྲྲམ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་ལ། ཡང་དུས་གཞན་ཞིག་ཏུ་རྒྱས་སྤྲུལ་
 དེའི་ཞལ་ནས་སྤྲུངས་ཐང་དུ་ཚྛོང་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་རྟེན་དམར་ཡོད།
 དེའི་བྱིམ་ལ་རྟེན་དམར་མེད། དེའི་བྱིམ་ནང་འགྲོ་བ་ལ་ཐེམ་སྤྲུལ་ལྷ་ལས་
 འཛེགས་མི་དགོས། བྱིམ་གྱི་ནང་ན་སྤྲོམ་གཉིས་ཡོད། དེ་ན་གོས་གཟན་
 རྣམས་བརྟུག་པའི་ལ་ལ་སློལ་ལྷགས་རྒྱབ་ནས་། ལྷེ་མིག་བསྟན་འབྱུག་
 གིས་ཁྱེར་ཏེ་ལྷགས་གཟེར་མགོ་ལ་དཔུངས་པ་ཡིན། སློའི་རྒྱབ་ན་སྤྲོམ་
 ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ནང་ལ་རྟེན་སྤྲུལ་ཆས་ཡོད། དེ་ལ་སློལ་ལྷགས་མེད་ཅེས་
 གསུངས་པ་ལ། ཁ་ཅིག་གིས་རྟེན་ཡོད་དམ་ཞུས་པས། ལོས་ཡོད།
 ཚྛོང་གི་རྩ་བར་རྒྱུ་ཡོད། རྩའི་མཐའ་མ་དོ་རྩ་ནང་བཞག་པ་ཡིན། རྩ་
 བཞག་ས་དེ་ལས་རྩུང་ཟད་འགྲོ་བ་ན་ལྷུ་མ་རྩ་ཡོད། ལྷུ་མ་རྩ་དེ་ན་ཆལ་
 ལྷུ་མ་ཤིང་དང་ཤིང་གཞན་ཡང་མང་པོ་ཡོད། ཆལ་ལྷུ་མ་གྱི་འབྲས་བུ་སྤྲོན་
 དུས་ཆོ་གའི་ཆོགས་ཇུས་ལ་བཏང་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས། ཡང་སྤྲུལ་སྤྲུལ་
 སིག་གི་ཆོ་ལུལ་ལྟོངས་དེའི་རྗེ་དཔོན་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུལ་གྱུ་དེ་དག་ཏུ་
 བྱོན་པའི་གྲལ་དུ་དགོ་སྤོང་སྤྲུག་གཞི་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག་པ་དེས་སྤྲུལ་གྱི་
 གཏམ་རྣམས་ཐོས་པར་བརྟེན། རྗེ་གཞོན་ལྷུང་གྱུར་པ་དེ་པང་དུ་ལེན་ཏེ་
 བྱོང་གང་ཡིན་དྲིས་པས་ང་དག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཡིན་ཡིན་གསུངས་པས་
 ཀུན་ལ་མཆོན་པར་གྱུར་ཏོ། ། གཏམ་དེ་རྣམས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་

དགོ་འདུན་གྱི་མེའི་སྒྲིག་གིས་མ་དམ་ལྟོད་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་བ་མར་གསུན་ནས།
 སློབ་དཔོན་ངས་སྒྲིག་དེ་དམ་པོ་རང་བཅོས་ཡོད་པར་ཡིན་པ་ལ་ད་ལྟ་ལྟོད་
 སོང་ཡོད་པར་འདྲ་ཞེས་གསུང་བར། སློབ་དཔོན་གྱིས་ད་སྐབས་རང་གིས་
 བསྐམ་ཆོག་པ་ལགས་ཞུས་པས། ངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ་
 མ་ཉན་པར་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་སོགས་སྟོན་གནས་མེས་བྱན་གྱི་གསུང་
 སྟོན་པ་བསམ་གྱིས་མི་བྱབ་པ་ཞིག་ཡོད་པའི་ནང་ནས་འདིར་མེས་འཇུག་
 རྣམས་ཡིད་ཆེས་གྱིད་དཔའི་ས་བོན་ཅམ་ཞིག་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ།

༥ དེ་ནི་རྩེ་རྒྱལ་སྐུས་གཞོན་ཅུ་དེ་ནི་བྱང་རྒྱལ་གྱི་སྟོད་པ་ལ་བསྐབས་
 འི་དཔེ་བས་བྱང་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྤྱིད་དུ་བྱིམ་འཇེ་ལྟར་གསོལ་བའི་ཚུལ་
 རྩེ་བྱང་བཞིན་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་པེ་བས་བྱང་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སློབ་དོམ་
 རྩེ་རྩེ་འཛིན་པ་བཅོད་པ་པད་དཀར་ཞེས་བྱ་བ་རི་བོད་ནས་ཆེད་དུ་སྦྱར་བྱངས་
 ཏེ་དབུ་སྒྲིའི་གཙུག་ལུད་ལུལ། བྱང་རྒྱལ་གྱི་སྟོད་པའི་ཐོག་མར་ངེས་འབྱུང་
 སོ་ཐར་གྱིས་བསྐུས་པའི་ཡོངས་ཨོགས་དགོ་བསྟེན་གྱི་སྟོམ་པ་བཞེས།
 མཚན་དག་དབང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་གསོལ། དེ་ནས་རིམ་པ་
 བཞིན་མཐུན་མོང་མཐུན་མིན་གྱི་གདམས་པ་མདོ་སྔགས་གྱི་ཆོས་ཚུལ་
 བསམ་གྱིས་མི་བྱབ་པ་གསོན་བཞིན་བཞུགས་པ་ན། གཞུང་དགོ་འདུན་གྱི་
 ཆོང་དང་བཅས་པ་ཐིམ་གཞུང་ནས་འབྱུག་སྐྱུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་

བྱང་དུ་ཐེབས་ཤིང་། རྒྱལ་སྐས་གཞོན་མུ་དེ་ཉིད་ཀྱང་དགུན་ཁྲ་ར་
 བའི་(༡༡)དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོའི་(༡)ཉིན་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་སྲིད་
 ཀྱི་འབྲོང་པ་ཆེན་པོས་བསྐྱིགས་པའི་ཆེབས་གྲལ་གྱི་བཀོད་པ་ཆེན་པོ་དང་
 བཅས་སྐྱེ་གོང་མ་ཞབས་དུང་རིན་པོ་ཆེའི་གདན་ས་སྤངས་མང་དུ་སྒྲུན་འབྲེན་
 ཏེ་ཐེབས་པ་ན། གདན་ས་ཐོ་བྱང་ཆེན་པོ་ནས་མང་འཇུག་མཚོད་རྟེན་གྱི་
 བར་དགེ་འདུན་བརྒྱ་ཕྱག་མང་པོས་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན། བདན་
 དང་ཕྱེད་ཕུར་སོགས་གསེར་སྤྱང་གི་བཀོད་པ་རྒྱས་པས་མདུན་བསུས་ཤིང་།
 བཀའི་མདུན་ན་འདོན་སྒྲོན་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ལྷ་ཆས་དཀར་པོའི་མཇལ་
 དར་ཕུལ་ཞིང་ཕུག་འཚལ་བ་དང་། དད་ལྡན་སྐྱེ་པོ་ཁྲོམ་ཚོགས་འདུས་པ་
 དག་ཀྱང་དད་པའི་ཁུར་གྱིས་ཕུག་འཚལ་ཞིང་གསོལ་བ་འདེབས་པར་བྱེད་
 ལ། གཞུང་སྡེ་སྲིད་ཆེན་མོ་ཡང་སྒོ་ཁར་ཞབས་བསུ་ལ་འཕྲོན་ནས་གུས་
 ཕུག་དང་ཞེསར་བཅས་པས་མཇལ་དར་ཕུལ་ཞིང་ཐོ་བྱང་གི་ནང་དུ་གདན་
 འབྲེན་ཞུས་ཏེ་གདན་སེང་གེའི་བྱི་ཆེན་པོ་བཞུགས་པ་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ་
 བས། གསོལ་ཇ་དང་ཤིང་རྟོག་མཚར་ཟས་མང་པོའི་དགའ་སྟོན་གྱིས་ཐོག་
 དངས། དངོས་འབྱུལ་རིན་པོ་ཆེའི་བྱེ་བྲག་སྐྱ་ཚོགས་དང་། ལེ་ཚན་ཐོང་
 གི་རྣམ་གྲངས་ཇི་སྟེད་ཅིག་འབྱུལ་བར་བྱས་སོ། །དེའི་སང་ཉིན་ཇི་གཞོན་

ལུར་གྱུར་པ་དགུང་ལོ་དུག་ལ་ཕེབས་པ་དེ་ཉིད་སྟོན་པ་བདེ་བར་གཤེགས་
 པའི་སྒྲིབ་སྒྲུང་བརྟན་མཚན་དཔེ་གཟིའོད་འབར་བ་བཞུགས་པའི་དགོ་འདུན་
 གྱི་ཀྱན་དགའ་རུའི་དབྱས་དཔལ་འབྱུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་དག་དབང་རྣམ་པར་
 རྒྱལ་བའི་བཞུགས་ཁྲི་མངོན་པར་མཐོའི་སྟེང་དུ་གདན་འདྲན་ཞུས་ཏེ།
 འབྱུག་སྡེ་སྲིད་སྟོན་པོ་འབངས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང་། སྐུབས་
 རྩེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་སྟོབ་བཞི་དགོ་འདུན་འདུས་པའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་
 རྣམས་ཀྱིས་གུས་པར་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་ལེགས་འབུལ་བསམ་གྱིས་མི་བྱུབ་
 པ་ཕུལ་ནས་གྲུབ་གོ་རིམ་བཞིན་བཞུགས་ཏེ། དཔལ་འབྱུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་
 དག་དབང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་འབྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས་ཕུན་སྦྲུལ་
 ཚོགས་པ་སྟོན་པའི་དབྲངས་ཀྱིས་འདོན་ནས་ཁྲིམ་འགསོལ་གྱི་མཛད་སྟོ་
 མཐའ་དག་ལེགས་པ་གྲུབ་པར་མཛད་དོ། །དེ་ནི་དཔལ་འབྱུག་པའི་བསྟན་
 པའི་སྟོག་རྫོང་སྤྱངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སོ་བྱང་དུ་ཞབས་བྱུང་རིན་པོ་
 ཆེའི་ཡང་སྲིད་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཞུ་བའི་ཐང་དང་པོ་ཡིན་ཞིང་། དུས་དེ་
 ལས་བཟུང་བྱའི་མི་མང་ཡོངས་ཀྱིས་ཀྱང་ཞབས་བྱུང་རིན་པོ་ཆེ་ཞིང་ཕེབས་
 ཡོད་པ་ཤེས་པར་གྲགས་སོ། །རྩེ་གཞོན་ལུར་གྱུར་པ་དེ་ཡང་དེ་ནས་བཟུང་
 དཔལ་འབྱུག་པའི་གདན་ས་ཕན་ཚུན་གཉིས་སུ་བཞུགས་ཏེ་ཡོངས་འཛིན་
 རྣམས་ལས་སྐྱེ་ཡོན་གསན་སྟོང་དང་། མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྟེས་པའི་

མཁན་སློབ་དག་འདུན་ཆུང་རབས་འཛངས་པའི་རྣམ་དཔྱད་ཅན་དག་གི་
 དབྱས་མེད་གོའི་བྱི་ཆེན་པོ་བཤམས་པའི་སྤྱིང་དུ་གསང་སྤྲུགས་དྲེ་ཇེ་ཐེག་
 པའི་སྤྱུབ་ཆེན་གྱི་ཆོག་སོགས་ཀྱི་ཆོགས་དབྱར་ཡང་ཕེབས་པར་མཛད་ཅིང་
 ལྷག་པར་ཐིམ་ཕུ་བགྱིས་ཆོས་ཉིད་དུ་ལྷ་ཁང་ཀ་བརྒྱད་མའི་རབ་གནས་ཀྱི་
 ཆོགས་དབྱར་ཇེ་གཞོན་ཀུ་དགུང་ལོ་བདུན་བཞེས་པ་དེ་ཕེབས་ཏེ། ལྷ་རོ་
 ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་བརྒྱ་གསུམ་མར་བརྟེན་པའི་རབ་གནས་ཡན་ལག་
 བཞི་པའི་ཕུག་ལེན་སྤྱིར་དངོས་ཇེས་ཀྱི་བྱ་བ་མཐའ་དག་ལེགས་པར་མཛད་
 པས་ཆུན་པོ་སློབ་གྲོས་ཅན་དག་དང་པས་མཆི་མ་གཡོ་བ་ཡང་མཛད་དོ།
 ཡང་དུས་སྐབས་དེ་དག་ཏུ་ཇེ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕུག་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་དངོས་
 གྲུབ་དེ་ཉིད་ཆོས་འཁོར་ཅེར་བཞུགས་ཡོད་པ་རྒྱལ་སྤྱུས་གཞོན་ཀུ་དེའི་ཡོན་
 གྱི་བདག་པོ་གཞུང་སྤེ་སྤྱིང་ཆེན་པོས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་རིགས་ཀྱི་བྱ་བ་བདག་ཏུ་
 བཀུར་ཞིང་། སྤྱིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་པལ་ཆེར་སྤྱོན་ནས་ཐོབ་ཟིན་པས་ཇེ་
 དེའི་ཞབས་ནས་དགོ་ཚུལ་གྱི་སྤྲོ་མ་པ་དང་། མདོ་རྒྱུད་རྒྱལ་ཆོའི་སྤྱིང་པོ་
 ཕུག་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྤྱེས་སྤྱིར་ཉམས་བྱིད་དུ་བསྐྱངས་ཤིང་། དཔལ་རྣམ་རྟེན་
 པའི་བསྐྱེད་འཕྲོ་གནད་ཀྱི་མཆོམས་སྤྱིར་རྒྱས་འབྱིང་བསྐྱས་གསུམ། ཆོས་
 ཇེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་རབ་བདུན་ལས་གསན་པའི་རྟེན་
 འབྲེལ་གྱི་ཆོས་སྒོར། དཔལ་དབྱེས་པ་དྲོ་ཇེ་སོགས་སྤྲམ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་སྤེ་

སལ་མོ་ཆེ་ལས་གསུངས་པའི་སྤྱོད་པ་རོ་སྟོམས་སྟོར་དུག་ལ་སོགས་པ་
 དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་ཟབ་ཁྱིད་བཀའ་བྱ་ཅན་མཐའ་དག་དང་། གཞན་
 ཡང་དབང་ཆེས་གནང་གི་རིམ་པའི་སྟེང་ཅིག་དང་། མདོ་སྤྲུགས་གྱི་ཆོས་
 ཚུལ་རྗེ་དེས་གསན་པ་ཐམས་ཅད་བུམ་པ་གང་ཤིང་ཚུལ་དུ་ལྟག་མ་ལུས་པ་
 གསན་པར་མཛད་ནས། སྐྱ་གོང་མའི་གདན་ས་ལྷགས་རི་རྩེ་རྒྱུ་གདན་དུ་
 སེབས་ཏེ་སྐྱ་མཆོམས་བསྐྱམས་ནས་རྩ་ལུགས་ཀྱི་རྩེ་རྩེ་འཛིགས་བྱེད་ལྟ་ཞེ་
 དགུ་མའི་བསྟེན་པ་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་ངང་ནས་གནང་ཞིང་། ལ་
 སྟོང་སྟེན་བསྟེན་གྱི་ང་མཛད་དོ། །དེ་ནས་སྐྱར་ཡང་སྤྱངས་ཐང་དུ་སེབས་
 ཏེ་སྤེ་སྤྱིད་པས་ཟབ་དོན་ལྟན་ཅེ་འམ་དེང་སང་དབང་འདུས་ཅེར་གྲགས་པའི་
 གཙུག་ལག་ཁང་གསར་བཞེངས་མཛད་པའི་ནང་རྟེན་དུ། རྒྱུད་སྤེ་རྒྱ་
 མཆོའི་ལྟ་བུ་བརྒྱ་དང་བཙོ་ལྟ་རེ་རེ་བཞིན་བྱེ་བ་ཆང་བར་བཞུགས་པའི་མཆོད་
 རྟེན་ཆེན་པོ་བརྒྱད་བཞེངས་འདོད་ཀྱི་སྐྱ་སྤར་ཐོག་མར་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་རྒྱལ་
 དགོས་པར་ཞུས་པ་བཞིན་ལྷག་ལེན་དུ་མཛད་གནང་བ་མ་ཟད་གསོལ་ཐབ་
 བཀྱིས་ཆོས་རྫོང་དུ་སེབས་ནས། གཙུག་ལག་ཁང་བརྟེན་དང་རྟེན་པ་
 བཅས་གྲུབ་པའི་རབ་གནས་ཀྱི་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྟོམ་པའི་སྟོན་ནས་རྗེ་ཉིད་
 ཀྱིས་གནང་། སྐྱར་ཡང་སྤྱངས་ཐང་དུ་བྱོན་བདེ་མཆོག་སྐུ་བ་མཆོད་དང་།
 མགོན་མང་སྐུ་བ་མཆོད། དམ་ཆོག་གཏོར་མའི་འཕྲིན་བཙོལ་སོགས་

གནང་ནས་ཟབ་དོན་ལྟན་ཅེར་བྱོན། དེར་བཅད་རྒྱུ་བཞུགས་ནས་སྤྱད་
 ལྟན་དག་སྟོན་བརྩོན་དང་སྟེབས་སྟོར། ཆོའི་རིག་བྱེད་དང་ཅིས་སྐར་
 བྱལ་གཞན་ཡང་ལུགས་དང་། འཆག་དང་། བྱིས་འཕུར་ལ་སོགས་
 པ་བཟོའི་རིག་བྱེད་དག་ལ་ཡང་སྤྱད་ས་པ་ལུལ་ཕྱིན་མཛད་དོ། །ཡང་དུས་
 སྐབས་དེར་སྟེ་སྤྱད་བགྱེས་པོ་རྩུར་བཞུགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཆོབ་ཏུ་མེད་ཏིང་སྤར་སྐྱུན་
 རྒྱུ་དུས་ཀྱི་སྟོབ་དཔོན་དག་ལ་ཤེས་དག་དབང་རྒྱ་མཚོ་སྟེ་ཁྱིའི་མངའ་
 གསོལ་གནང་། སྟེ་ཁྱི་པའི་དོར་བདེ་མགོན་སྤྱབ་ཆོག་སོགས་ཀྱང་མེད་ཏིང་
 ཀྱིས་གནང་། ཆོ་འཕུལ་རྒྱ་བའི་ཆོས་པ་ ༡༥ ལ་སྟོན་པ་བྱུང་པའི་
 དབང་པོའི་སྤྱོད་བརྟན་མཚན་དཔེ་གཟི་འོད་འབར་བའི་སྤྱན་སྤར་མཚན་སྤྱན་
 མཚན་དུ་དངར་བ་བཤམས་ཏེ། རྟེན་གྱུ་པའི་དབང་ལུག་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་
 དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་མཁན་པོ་དང་། མཁན་ཆེན་བཟོད་པ་འཕྱིན་ལས་མཆོག་
 གིས་ལས་སྟོབ་མཛད་དེ་སྤྱོད་ཆོགས་ཀྱི་དབུས་སུ་བསྟེན་པར་རྫོགས་པར་
 མཛད། ཡང་ལྟན་ཅེར་བྱོན་གྲུབ་དབང་དེ་ཏིང་ལས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་པོད་
 དུ་བསྐྱར་རོ་ཆོག་གི་ལུང་གསན། སྤར་ཡང་སྤྱད་ས་ཐང་དུ་སྟེབས་ཆོས་ཀྱི་
 མཛད་པས་དགུན་འདས་ཏེ་ལུགས་རིར་བྱོན། ལམ་ཟབ་བླ་མའི་སྤྱབ་པ་
 དང་དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་བྱིན་དགས་བ་ཡང་གསང་གི་བསྟེན་པ་
 བསྟེན་ཏེ་གསལ་འཕོན་པར་གནང་ནས་ལོ་གཅིག་བཞུགས། དེ་སྐབས་

ལྷགས་རི་རྩེ་གདན་གྱི་སྤང་མའི་ཆོ་ག་ཡང་ལྷགས་རྩེ་མ་གནང་། སྤང་
 ཡང་སྡེ་སྤྱིད་ཁྱི་པ་ས་ཁུས་དོར་སྤངས་ན་ཁར་ཕེབས། སྤྱན་རས་གཟིགས་
 གོས་སྤྱུ་མཐོང་གོལ་ཆེན་མོར་རབ་གནས་མཛོད། སྡེ་སྤྱིད་ཁྱི་པ་དང་
 མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དག་དབང་ལྷན་གྱུ་བ་གཙོར་བཞུགས་ཀྱི་དད་ལྡན་མི་མང་
 ཡོངས་ལ་དབང་ཁྱིད་བསྐྱེལ་ཏེ་རྩོགས་བྱང་གི་ས་པོན་འཛོག་ཅིང་།
 བུ་མས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་ནས་སྤང་མཐོབ་པའི་དབང་ལུང་རྣམས་
 གྲུང་གསན། ཡོངས་འཛིན་གྱུ་བ་པའི་དབང་ལྷག་ཞིང་དུ་གཤེགས་པའི་
 དགོངས་རྩོགས་གྲང་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱབས། སྤང་ལྷགས་རིར་བྱོན་ཡོངས་
 འཛིན་རྩེའི་དགོངས་པ་རྩོགས་ཆེད་ཡིད་དམ་གྱི་ལྟ་མང་པོའི་བསྐྱེན་སྐྱབ་
 གནང་གྱུ་བ་པའི་རྩེ་སྤྱུ། སྡེ་སྤྱིད་བགྲོས་པོས་གདན་ཁུ་ལྟར་ཟབ་དོན་ལྷན་
 ཅེར་ཕེབས། མཁན་སློབ་དག་འདུན་དང་བཅས་པ་ཡང་ཟབ་དོན་ལྷན་
 ཅེར་སྤྱན་དྲངས། དེར་སྡེ་སྤྱིད་བགྲོས་པོས་མ་ཉི་དྲུང་སྐྱབ་འཛུགས་གོལ་
 ཉིན་འབུལ་བརྒྱ་ཆེར་བུལ། དུས་དེར་རྩེ་ཉིད་ཀྱིས་མཁན་པོ་མཛོད་ནས་སྡེ་
 སྤྱིད་བགྲོས་པོ་ཡང་བསྐྱེན་རྩོགས་བསྐྱབས་གནང་། རྩེ་ཉིད་ཀྱང་དེར་རྩེན་
 འབྲེལ་གྱི་བཅད་རྒྱལ་བཞུགས་སོ། །དེ་ནས་མི་རིང་བར་སེམས་ཅན་
 རྣམས་ཀྱིས་སྤྱོད་ངེས་པའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་དུས་སྤྱིན་ཏེ་སྤངས་ཐང་དུ་
 སྡེ་འབུགས་ཆེན་པོ་ལངས་ནས་བཀའ་སློན་པལ་ཆེར་དམར་བསད་བཏང་བ་

མ་ཟད་གཞུང་སྡེ་པ་དག་གསལ་ཀྱང་བཅོན་དུ་བཟུང་ནས་བཀོངས། ཐིམ་
 གཞུང་དུ་འདེད་མག་འཁོར་ཆེན་ལྷགས་པས་རྗེ་ཉིད་སྡེ་སྲིད་བགྲུས་པོ་དང་
 བཅས་ཐིམ་རྫོང་དུ་ཕེབས་ཤིང་། དེར་ཡང་བཞུགས་སྐབས་མ་བདེ་བར་
 སྡེ་སྲིད་བགྲུས་པོ་སྤོང་བྱུང་དུ་བྱོན་པ་དང་ལྷན་དུ་རྗེ་ཉིད་ཀྱང་ཕེབས་དགོས་
 པར་ནན་ཆེར་གསོལ་བར་བརྟེན། དེ་ལོ་ལྷ་ཁང་རྒྱམས་ལ་མཆོད་འབུལ་
 དང་སློན་ལམ་མཛད་དེ་ནམ་ཕྱེད་ཙམ་ན་ཕོ་བྲང་ནས་ཕྱི་རེལ་དུ་འཕོན་ཏེ་སྤོང་
 བྱུང་དུ་ཉིན་ཤད་མཆོད་ཤད་ཀྱིས་བྱོན་བྱོན་པའི་མཐའ་མར་ཉ་ས་བྱུང་ཆུ་ནས་
 རྗེས་བསྐྱེད་ཀྱིས་ཟེན་ཞིང་། དེའི་ཆོ་སྡེ་སྲིད་བགྲུས་པོ་དེ་ཉིད་བྱིབ་བྱས་
 བཟུང་བ་ལྟར་སྤྱིང་འདར་ཤིང་ཤིན་ཏུ་འཛིགས་ཤིང་སྐྱག་པར་བྱུར་ལ།
 རྗེ་རྒྱལ་སྤྱི་འོ་ཕོ་ཆེ་ཉིད་ཀྱང་ཐུགས་མ་བདེ་བའི་ངང་ཕེབས་པའི་མཐར་
 འབུག་རིན་ཆེན་སྤངས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་འཕྱོར་ཞིང་། དེར་དམག་མི་ས་གཞི་
 གང་བ་ཙམ་གྱི་སྟོག་བཅད་ཀྱི་གཤེད་མ་མང་པོས་སྡེ་སྲིད་བགྲུས་པོ་བཟུང་
 བར་རྩོམ་པ་ན། སྡེ་སྲིད་བགྲུས་པོ་དེས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ན་བཟའ་ལ་བཟུང་སྟེ་
 གཏོང་མ་བརྟབ་ཅིང་། རྗེ་ཉིད་ཐུགས་བརྩེ་ལྷག་པར་ཆེ་ཡང་སློབ་པའི་མཐུ་
 ཆུང་བས་གསུང་ངག་པྱ་མོས་སྤྱིང་ངག་འདོན་དགོས་པར་བྱུར་ཅིང་།
 དེའི་བར་ལ་གཤེད་མ་དག་གིས་སྡེ་སྲིད་བགྲུས་པོ་རྗེ་ཉིད་དང་འབྲལ་ཏེ་
 བཅོན་དུ་བཅུག། རྗེ་ཉིད་ཀྱང་སྤང་བྱ་བ་དང་བཅས་ཕོ་བྲང་གི་དབུ་ཅེ་ན་

མགིན་ལྷ་ཁང་དུ་གདན་དྲངས་སོ། །དེ་ནས་ཕྱེ་སྤྱད་བགེས་པོ་རྒྱལ་བ་སྐྱར་
 ཉེ་ཆེའི་འདུ་བྱས་དོར་ཡིང་ཆ་བོ་གཉིས་དང་གཡོག་པོ་གཅིག་གྱུར་གསོད་
 པར་བྱས་སོ། །དེའི་ཆེ་ཆེ་བྱང་སེམས་གཞོན་རུ་དེ་ཉིད་སྐར་ནས་མཐོ་བ་
 དང་དམའ་བ། འཕྱོར་པ་དང་རྒྱད་པ་སོགས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེས་མེད་
 མི་ལམ་དང་སྐྱུ་མ་ལྷ་བུའི་ཉིང་དེ་འཛིན་གྱི་ཉམས་ལེན་མཛད་བཞིན་ཡོད་
 པའི་ཁར། ད་དུང་ཕྱེ་སྤྱད་བགེས་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རང་རྒྱལ་གཟིགས་པས་
 འདུས་བྱས་མཐའ་བཞི་ལས་མ་འདས་པའི་རྒྱལ་ལ་ལྷག་པར་ཐུགས་འབྱུང་
 ལྟེ་འཁོར་བ་སྤྱག་བསྐྱལ་གྱི་རང་བཞིན་དུ་དགོངས་ཡིང་ཐར་པའི་བདེ་བ་
 དམ་པར་གཅིག་ཏུ་འདུན་པར་གྱུར་རྟོ།། ཡང་སྐབས་དེར་གཞུང་ཕྱེ་
 སྤྱད་བྱི་ཐོག་པ་རྒྱལ་སྐས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱལ་སྤྱོ་གོང་སམི་ཡམ་
 དབང་པོའི་མནལ་ལམ་དུ། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྤྱད་དང་པ་ཆེ་
 རྩོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དེ་ཉིད་སྐར་ཡང་བྱི་ཐོག་ཏུ་ལྷ་སྟེ་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་
 ཆོགས་བསྒྲིག་དགོས་པའི་བདུ་བྱང་བར་བརྟེན། ཆོས་ཆེ་ངག་དབང་པད་
 དཀར་སྐར་ནས་ཆེ་ཉིད་དང་ཞལ་འདྲེས་ཆེ་བས་ཐུགས་དག་པར་དགོངས་
 བས། བྱི་རིན་པོ་ཆེའི་ཡམ་དབང་པོ་དང་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་ལྷན་གྲུབ་
 ཀྱི་བཀའ་བཀུག་སྟེ་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་ཕྱིར་ཆེད་དུ་བཏང་གནང་བར་མཛད།
 ཆེ་ཉིད་རྟེན་མགིན་ལྷ་ཁང་དེར་སྟོན་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་བསྟོད་པ་སྟན་ངག་ཕུན་

ལུ་ཆོག་པ་པའི་ལེན་ལག་པ་ལུ་གས་ཚུ་མ་དུ་གནང་བ་ཞིན་བཞུགས་པ་པའི་ཆོ་
 བ་ཡང་། སྤྱོད་མ་རུངས་པ་དག་གིས་སྤྱོད་མ་ལོན་པ་པ་བཅུ་མས་ཀྱང་
 དཀོན་མཆོག་གི་མཐུས་སྤྱགས་མ་བརྟེས་ཤིང་། རི་ཞིག་ན་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མི་
 སུམ་དབང་པོ་དང་མཁན་ཆེན་དག་དབང་ལྷན་གྱུ་གཉིས་བཀའ་བཞུགས་
 ཐོག་ནས་བཏང་བའི་གདན་འདྲན་པ་འབྱོར་བས། རྗེ་དཔོན་སློབ་ཆིབས་
 རགས་ཏུང་བསྟུས་ཀྱིས་བགྱིས་ཆོས་རྫོང་བརྒྱུད་འཕྲིན་ལས་སྤང་ནས་
 སྤྱངས་ཐང་ཁར་ཕེབས། སྤྱང་གསེར་སྤྱང་གི་བཀོད་པ་ཆེན་པོས་མདུན་
 ནས་བསྟུས་ཤིང་ལྷ་རྒྱས་ཀྱི་གདུགས་དཀར་པོའི་གྲིབ་བསིལ་ལ། མ་ཕྱི་
 བསིལ་གཡལ་གྱིས་གཡོབ་ཅིང་། དར་ཟབ་ཀྱི་སྒྲེས་མོས་ཞབས་ནས་
 བཏེག་ཏེ་བྱོན་པ་ཡིན་ཡང་། དེ་སྐབས་ནང་ཟིངས་ཆགས་སྤང་དུག་པོའི་
 རྒྱགས་ལྷུང་གི་དབང་ལས། དཔོན་སློབ་ཏུང་བསྟུས་ཀྱིས་རྩེ་དགོན་གྱི་སྒྲ་
 རྒྱུད་ཞིག་འོངས་པ་ལྟར་བྱོན་དགོས་བྱུང་ཡང་། ལྷ་དབང་བརྒྱ་བྱིན་ལྟ་
 བུའི་སློབས་འབྱོར་མངའ་ཐང་ཡང་འབྱུར་བའི་སྤྱག་བསྟུལ་གྱིར་བཞིན་
 ལས་མ་འདས་པ་ཡིན་ན། ལུང་རྒྱུད་གཅིག་གི་རྒྱལ་སྤིང་གྱི་དཔལ་འབྱོར་
 ལ་ཆགས་ཞེན་བྱེད་རྒྱ་ཅི་ཡོད་དགོངས་ནས། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྤྱུ་མ་ལྟ་
 བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་མཇུག་ཁའི་རིམ་པ་རྣམས་
 གྲུབ་སྟེ་ཞག་གཉིས་བཞུགས་ཀྱི་རིང་ལ། འཁུངས་ལུལ་རྒྱགས་ཀྱི་རི་ཁྲོད་

དབེན་པ་ཞིག་ཏུ་བཞུགས་ཆོག་པའི་དགོངས་ཡང་ནན་ཆེར་བྱས་པས། རེ་
 ཞིག་དབང་འདུས་པོ་བྱང་དུ་བཞུགས་ཆོག་པའི་དགོངས་པ་གྲོལ་ཏེ་ཕེབས།
 ཉིན་དེར་གཞུང་སྡེ་སྤྱིད་མཁན་སློབ་དགོ་འདུན་དང་བཅས་པ་ཡང་གསོལ་
 ཐབ་བཀྲིས་ཆོས་ཉིད་དུ་ཕེབས་པ་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་སྤྲིགས་དུས་ཀྱི་སྤྱི་
 བོ་མ་རུངས་པ་དག་གིས་ཟིངས་རྒྱུན་སྤྱོད་ས་པར་བརྟེན་སྤྱར་ཡང་སྤྱངས་
 ཐང་དུ་ལོག་ཕེབས་དགོས་པ་བྱུང་། ཞག་ཁ་ཤས་ནས་འབྲུག་སྡེ་སྤྱིད་
 མཁན་སློབ་དགོ་འདུན་དང་བཅས་པ་ཡང་གསོལ་ཐབ་དབང་ཉིད་དུ་ཕེབས་
 དཔུང་གི་བཞུགས་གནས་དེར་མཛད། རྗེ་མི་ཡམ་དབང་པོ་ཐིམ་གཞུང་དུ་
 ཕེབས། དེར་སྤྱི་བོ་གཡོ་ཅན་འགའི་གཡོ་འཕུལ་གྱིས་བོད་དམག་ཐིམ་
 གཞུང་དུ་འཇུག། རྗེ་མི་ཡམ་དབང་པོ་སྤྱར་སྤྱབས་གྱིས་དབང་ཉིད་དུ་བྱོན།
 སྤྱི་མ་རྒྱལ་སྤྱི་མི་ཡམ་དབང་པོ་དང་རྒྱལ་སྤྱི་མི་འཛིགས་མེད་ཞོར་བུ་སྤྱི་
 མཆེད་གཉིས་གསུང་སྤྱི་ཕྱོགས་ལས་ནམ་རྒྱལ་དང་བཅས་པ་སྤྱངས་ཐང་
 དུ་བྱོན། བོད་ཀྱི་དམག་དཔུང་དེ་ཡང་རྒྱལ་བ་ཀམ་པ་ཡབ་སྤྱི་མི་
 ཆེད་སྤྱངས་མཛད་དེ་སྤྱར་ལོག། ཁྱི་རིན་པོ་ཆེ་མི་ཡམ་དབང་པོས་
 རྗེ་ཉིད་ལ་མི་འཕྲོག་པའི་དད་པ་ཆེན་པོས་སྤྱར་ཁྱི་ཐོག་བཞུགས་དུས་དང་
 ཟུང་པར་མེད་པའི་གུས་བཀྱར་མཛད་ཅིང་། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དག་དབང་
 འཕྲིན་ལས་གྱིས་ཀྱང་ཐུགས་ཞེན་ཆེ་བར་བརྟེན། བདེ་མཆོག་སྤྱབ་ཆེན།

མགོན་མང་སྐབ་ཆོག དམ་ཆོག་གཏོར་མའི་འཕྲིན་ལས་ལ་སོགས་པ་
 རྣམས་ཀྱི་ཆོགས་དབུར་ཕེབས་ཤིང་། ལྷག་པར་མགོན་མང་སྐབ་ཆོག་
 སྐབས་ཀྱི་ལས་མགོན་གྱི་སྐུ་འཆམས་གནང་རྒྱུ་ཉིན་དང་ཀུན་པ་ཡབ་
 སྲས་གཞུང་དུ་ཕེབས་པ་འགྲིག་ཅིང་། ཕེབས་མ་ཐག་སྐུ་འཆམས་ཀྱི་
 གཟིགས་མོར་བྱོན་ཏེ་ལྷག་པར་ཐུགས་ཡིད་ཆེས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་ཡོད།
 གཞན་ཡང་རྩལ་ཚོན་ཐོར་སྐྱོན་འདྲན་གྱི་གསེར་སྤྲོད་སྐབས་དང་། དམ་
 ཆོག་གཏོར་མའི་གཏོར་མ་འཕངས་དུས་ཀྱི་ཐོར་འཆམས་གནང་སྐབས་
 སོགས་སུ་ཡང་ཀུན་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་ཇེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་དཀྱིལ་ལ་གཤམ་མིག་
 བརྩུགས་ཏེ་གཟིགས་པར་མཛད། ཇེ་ཕྱོགས་རྣམ་ཉིད་ཀྱི་གཟིམ་ཁང་དུ་འང་
 ཀུན་པ་ཡབ་སྲས་མཇུག་བར་ཕེབས་ཏེ་རིག་པའི་གནས་ལས་བརྩམས་པའི་
 གསུང་བགྲོས་མཛད་པས་ལྷག་པར་ཐུགས་མགྲུ་ཞིང་རངས་པར་གྱུར།
 དེ་དུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བྱམས་མགོན་དག་དབང་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གྱང་
 བླ་མ་སྐུ་མཆེད་གཉིས་ཀྱིས་རིགས་བདག་ཏུ་སྐུར་བཞིན་སྤངས་ཐང་དུ་
 བཞུགས་པ་དང་ཡང་ཡང་མཇུག། ཇེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྟོགས་བརྫོད་ལོགས་
 བཤད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་འོས་པ་ཞིག་གྱང་རྩྱུ་པ་གནང་ནས་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན་
 དུ་སྟོན་དག་གི་ཆོག་རྒྱན་བཟང་པོས་སྲས་པའི་ཞབས་བརྟན་ཞིག་གྱང་ཡུལ་
 བར་མཛད། ཡང་ཁྱི་རིན་པོ་ཆེ་ཇེ་ཉིད་དང་བཅས་གསོལ་ཐབ་བཀྱིས་ཆོས་

རྩོད་ཅུ་ཕེབས་དེར་གསེར་སྤྱིང་གི་བཀོད་པ་ཆེན་པོས་ཕེབས་བསུཊུས་པར།
 སྤེ་སྤྱིང་གི་རིན་པོ་ཆེ་རང་ཉིད་ཆེབས་ནས་བབས་ཏེ་ཞབས་ཐང་དུ་བྱོན་ཏེ་
 གསུང་སྤྱལ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཉིད་པོ་བྱང་གི་སྒྲོ་ཁར་རྩྭ་ཆེབས་ཁར་
 ཕེབས་བརྟུག་པ་སོགས་ཁྱི་རིན་པོ་ཆེ་གོང་ས་མི་ཡམ་དབང་པོས་ཀྱང་གུས་
 བཀྱར་ཆེ་བ་མཛད། དབྱར་ཐོག་དེར་དེ་གའི་སྤྱབ་ཚོག་གལ་ཆེ་རིགས་ལ་
 ཚོགས་དབྱར་ཕེབས། བར་བར་དུ་རྩི་མི་ཡམ་དབང་པོ་རྩི་ཉིད་ཀྱི་གཟིམས་
 ཁང་དུ་ཕེབས་ཏེ་གསུང་འཕྲོས་ཀྱིས་དུས་འདའ་བར་མཛད། ཡང་སྤྱངས་
 ཐང་དུ་ཕེབས་གྲུབ་དབང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་མཚོག་གི་རྣམ་ཐར་སྤྲོད་དག་
 གི་ཆོག་སྒྲོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ལམ་ནས་གྲོགས་བམ་དུ་ཡོངས་པ་ཤིག་
 བརྟུམས་གནང་། བུམས་མགོན་ཚོས་རྩི་ཞབས་ནས་རྒྱལ་སྤྱི་གཙུང་
 འཛིགས་ཅོར་བསྐྱེན་པར་རྩོགས་སྐབས་ཀྱི་ལས་སྒྲོབ་ཀྱང་རྩི་ཉིད་ཀྱིས་
 མཛད། དེ་སྐབས་རྒྱལ་སྤྱི་གཙུང་རིན་པོ་ཆེ་ནས་རྩི་ལ་ཐུགས་དག་
 སྤྱང་ཆེན་པོས་ཚོས་ཞུ་འདོད་ཆེར་ཡོད་ཀྱང་། ཞབས་ཕྱི་སྒྲོ་རྒྱུང་བ་དག་
 གིས་འགོགས་པས་མཛད་སྤྱབས་མ་བདེ་བར་ལུས་ཅེས་གྲགས། ད་དུང་
 སེམས་ཅན་གྱི་ལས་རན་ཤུགས་ཆེ་བའི་དབང་གིས་ཟིངས་འབྲུགས་གཅིག་
 མ་སངས་པར་གཅིག་ལངས་ཡོད་པ་མ་ཆད། རྩོད་རྩོད་འདི་ཡང་དུམ་བུ་
 གཉིས་སུ་བྱེས་ཤིང་། འབྲུག་རིན་སྤྱངས་སོགས་དཀར་སྤི་ཕྱོགས་ཀྱིས་

བཟུང་པ་མ་ཆོད། ཐིམ་གཞུང་དུ་འང་དཀར་སྤིའི་དཔག་རྒྱབ་བོད་དཔག་
 གིས་གང་ནས་གཞུང་སྤེ་སྤིང་མ་བན་སློབ་དགོ་འདུན་བཅས་པ་འང་རྟོར་རྒྱ་
 ལཱ་པ་རྩོན་སྤྱངས་ཐང་རང་དུ་བཞུགས། དུག་ཆོད་ལངས་ཀྱང་གསོལ་ཐབ་
 ཐིམ་གཞུང་དུ་ཕེབས་མ་བདེ་བར་དབང་རྫོང་དུ་ཕེབས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་རྗེ་
 ཉིད་ཀྱང་བྱོན། དུས་སྐབས་དེར་རྗེ་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཉིད་ཀྱང་
 ཞིང་དུ་ཕེབས་པའི་རྩལ་གསན་ཞིང་། ཁྱི་རིན་པོ་ཆེ་མི་པམ་དབང་པོས་
 གཞན་དང་མི་མཉམ་པའི་མཐོང་བཀྱར་རྗེ་ལྟར་མཛད་ཀྱང་། རྗེ་ཉིད་ལ་རྩུ་
 མེད་པར་ཡང་ལའོན་དུ་འཛིན་པའི་སློན་པོ་འགའ་ཞིག་གིས་གཡོ་འཕྱལ་ལ་
 བརྟེན་ནས་སྤྱོད་པའི་ཕྱོག་པར་གཟིགས་ཏེ། ཆོས་རྗེ་དག་དབང་པད་
 དཀར་དང་བཀའ་བགྲོས་ཐོག་བརྟགས་པ་རྗེ་ལྟར་མཛད་ཀྱང་བྱོས་བྱོལ་དུ་
 བྱོན་པ་ལེགས་རྩལ་བབས་པས། དཔལ་མགོན་ལྷ་མ་དུལ་ལ་སོགས་པའི་
 དམ་ཅན་ཆོས་སློང་རྣམས་ལ་གསོལ་ཆོག་རྒྱས་པར་གནང་ནས་འཕྲིན་
 བཅོལ་མཛད། རྟོར་རྒྱ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆོས་དགའི་རྒྱ་བརྒྱབ་པ་ན་ཞབས་
 ཕྱི་བའགའ་དང་བཅས་བྱོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས་གིང་། རིན་སྤྱི་དཀར་སྤི་དོན་
 གྲུབ་ཀྱིས་སྤྱན་འདྲེན་གྱི་པོ་ཉ་ལྷོ་ལོག་དང་བཅས་པ་བཏང་བ་ཞབས་སར་
 འབྱོར་བས། དེར་ཕེབས་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཏེ་དགའ་ས་བགྱིས་མཐོང་
 སློན་ནས་འབྲོག་གྱིང་གཞི་བརྒྱད་མཐར་གྱིས་སྤྱོད་པའི་ཡུལ་དུ་ཕེབས་སོ།།

ཡུལ་ཕྱོགས་དེའི་མི་རྒྱུས་སྣ་གཤམ་དག་འདྲ་གྲེ། ཕྱོགས་མཐའ་དག་
 རྣམ་བཤངས་ཀྱི་དུད་པ་སྤྱིན་ལྟར་གཏིབས་ཤིང་བྱ་གར་གྱི་ལྟ་དུ་མོའི་བྱང་
 པར་དུ་མ་དང་། འབྲུག་རིན་ཆེན་སྤྱངས་ཀྱི་དགོ་འདུན་པ་རྒྱུས་རྣམས་
 གསེར་སྤྱོད་གི་བཀོད་པ་རྒྱས་པས་བསྟུས་ཤིང་། ཕྱོགས་དེའི་སའི་བདག་
 པོས་པོ་བྱང་གི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཞབས་བསྟུ་འཛོན་ཏེ་ཕེབས་སྤྱོའི་དག་འཁྱོན་
 བཞུགས་གྲལ་ལ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་མེད་ཁྱི་སྤྱོད་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ།
 གསེར་དདུལ་དར་ཟབ་ལ་སོགས་པའི་འབྲུལ་བ་རྒྱ་ཆེར་ཕུལ་བར་མཛད།
 དེར་ས་བདག་གིས་གཙོས་དད་ལྡན་གྱི་མི་མང་ཡོངས་ལ་གང་འདོད་ཀྱི་
 ཆོས་སྤྱན་བསྟུལ་རྣམས་ཐར་པའི་ས་བོན་འཛོག་པར་གནང་། སྐབས་དེར་
 བོད་རྒྱལ་བསོད་རྣམས་སྟོབས་རྒྱས་རྣམས་མི་སྣ་ཆེད་མངགས་ཀྱིས་འབྲུལ་བ་
 ཞུ་ཡིག་དང་བཅས་པ་ཡང་ཡང་ཕུལ་བར་མཛད། འཕགས་ཡུལ་རྣམས་
 གྲང་རྒྱ་ཚད་དག་འོངས་ཏེ་ཡུལ་གྱི་བྱང་པར་ལས་འཛོན་པའི་འབྲུལ་བ་གྲུས་
 བཏུད་ཀྱིས་ཕུལ་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ཞིང་། དེ་དུས་ཇེ་རྒྱལ་སྲས་གཞོན་ནུ་
 ཉིད་པལ་ཆེར་སྐྱེ་མཚམས་ལ་བཞུགས་ཤིང་། བྱན་མཚམས་དག་ལ་ཇེ་
 རང་གིས་ཇི་ལྟར་གསན་པའི་དབང་ཆོས་ཀྱི་གསན་ཡིག་གྲེག་བམ་འོངས་
 པ་རྩོམ་པ་མཛད་ཅིང་། སྐད་གཉིས་ཤན་སྤར་དང་སྟེབས་སྟོར། ཡིག་
 རིགས་དང་དབྱུལ་བ་རྒྱ་ཕྱག་ཏུ་ཏེ་བསོགས་གྲང་ཇེ་རང་གིས་མཛད་ལགས།

གཞན་ཡང་པོད་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་ཕྱོགས་དེར་བཀའ་འབྱུང་རིན་པོ་ཆེ་
 བློགས་བམ་བརྒྱ་ལྷག་གི་གནང་སྤྱོད་བསྐྱུལ་བའི་ལན་དུ། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་
 སྤྱོད་ངག་གི་རྒྱན་བཟང་པོས་སྤྱོད་པའི་ཁྱུ་ཡིག་ལྟེན་སྤྱོད་ཡིག་རིགས་
 མང་པོ་དང་བཅས་བཀོད་པའི་བྱད་པར་གྱིས་བརྒྱན་པ་ཞིག་ལུལ་བས།
 ལྷག་པར་ཐུགས་ཡིད་ཆེས་ཏེ་བསྟོད་བཀུར་བསྐྱུལ་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཅིས་
 །ཀྱང་ཐོས་སོ། དེ་བཞིན་དུ་དབང་གི་མཚམས་སྟོར། སྤྱོད་ཐབས་ཀྱི་སྟོར་
 ཆོགས་ཇི་སྟེད་ཅིག་ཀྱང་བརྒྱུ་མས་པར་མཛད་དེ་སྤྱིར་པའི་བསྐྱུར་པ་གསལ་
 བར་མཛད་དོ། །དེའི་ཆེ་རྒྱུང་སེམས་གཞོན་ལུ་དེ་ནི་ཐུགས་སྤྱིར་རྗེ་ཆེན་
 པོས་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པས་ཤིན་ཏུ་མ་ཟས་ལ་སྤར་ནས་སྟེད་པ་ཆེར་མི་
 མངའ་བར་མ་ཟད། དེ་དུས་ནས་གསོལ་ཆོད་ཀྱང་བྱེ་མ་ཀ་ར་དང་།
 ཤེལ་ཀ་ར་སོགས་གསོལ་བར་མཛད་ཅིང་། དུས་རྟག་ཏུ་གཞུང་ལུགས་
 དགལ་གཟིགས་རྟོག་དང་། ཡི་དམ་གྱི་ལྟའི་བརྒྱས་བཞིན། ཟབ་གསལ་
 གཉིས་མེད་ཀྱི་ཉིང་རེ་འཛིན་སོགས་ཀྱིས་དུས་འདའ་བཞིན་སྤྱོད་ཀྱི་པའི་བསོད་
 བསྐྱུར་གྱི་ཞིང་དུ་འཛོལ་བའི་བཞུགས་པ་ན། ལྟོ་ལྟོ་དས་སྤྱོད་པའི་སྤྱི་
 བསོད་ནམས་ཀྱིས་མ་ཐེག་པར་རྗེ་ཉིད་དགུང་གངས་ཏི་ཤུ་ཅ་དགུ་ཙམ་
 བཞེས་པའི་ཆོ། སྤྱོད་ཀྱི་སྤྱོད་གཞི་དེའི་ནད་རོ་ལངས་པ་འམ་དམ་སེལ་གྱི་
 རྒྱུ་ལྟ་བུས་སྤྱོད་པའི་མ་བདེ་བར་གྱུར་ཏེ། སྤྱོད་པའི་ཞབས་བརྟན་དང་

སྤྲོད་དཔྱད་སོགས་གང་གིས་ཀྱང་སྐྱེ་ལམ་ས་དང་ས་བསྐྱེད་མ་བྱུང་པར་སྐྱེ་
 དངོས་ཀྱི་ཞིང་འདྲིའི་གདུལ་བྱ་རེ་ཞིག་ཚེ་གས་པ་ལྟ་བུ་བྱུར་པའི་ཆོ། སྒོ་བ་
 དཔོན་པདྨ་ཞུལ་དང་ཆོས་རྒྱུ་དག་དབང་པད་དཀར་གཉིས་ཀྱིས་ཡང་
 སྤྲོད་སྐྱེ་དཔོན་སྒོ་བ་དོན་གྱུ་གི་ཆ་བརྒྱད་དུ་འབྱོན་དགོས་པར་གསོལ་བ་
 འདེབས་པ་བཞིན་ཞལ་བཞེས་མཛད་ཅིང་། དེ་ནས་སྤྱང་བྱེད་ཉི་མའི་
 དཀྱིལ་འཁོར་རུབ་པ་དང་ལྟན་ཅིག་ལྟོ་ལྟོ་དང་སྐྱེ་དགུའི་ཆ་གདུང་སེལ་བྱེད་
 རྒྱལ་སྤྱུ་རྒྱ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་ཡང་མེ་འབྲུག་རྒྱ་བཞི་པའི་ཉེར་གཅིག་
 ལ་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་གཤེགས་པར་བྱུར་རྟོ།། དེར་བཅད་རྒྱར་
 བཞུགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་གསང་རྒྱུ་དམ་པོར་བསྐྱམས། སྐྱེ་སྤྱར་རིན་པོ་ཆེ་
 དང་སྤྲོད་སྐྱེ་ཆོགས་ཀྱིས་གདམས་པའི་སྒོ་དེ་ལ་སྤྱར་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་
 བས་ལོངས་སྒོ་དེ་ཚེ་གས་པའི་ཆས་ཀྱིས་སྤྱུ་ཏེ། མཆོད་སྤྱིན་རྒྱ་ཆེན་པོས་
 དུས་ཉིན་མཆོན་འཁོར་ཡུག་ཏུ་མཆོད་པར་བྱས་སོ། དེ་ནས་ལོ་འཁོར་
 ལྟག་ཙམ་ཞིག་ན་སྐྱེ་པར་མེ་ལྟོ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གསང་ཐབས་ཀྱིས་སྤྱངས་
 པར་མཛད་ཅིང་། དདུལ་དཀར་ལྟ་མེད་ལས་བྱས་པའི་རྒྱུ་དམ་པོར་བསྐྱུ་བྱས་
 པའི་སྐྱེ་སྤྱར་བརྒྱན་ཁྱད་པ་བཞེངས་པ་སོགས་དགོངས་ཚེ་གས་ཀྱང་རི་
 སྤྲོད་བསྐྱེ་བས་པར་བྱས་སོ། འདིར་སྤྱུ་པ། མི་ལོ་བརྒྱ་ལྟ་བུ་དུ་ལྟག་
 འདས་པའི་སྒོ་ན། ཁྲི་ལྟར་མཛད་པའི་མཛད་པའང་གསལ་པོ་རུ།

(ཞལས་དུང་གསུང་སྤྱལ་གཉིས་པ་ཕྱོགས་ལས་ཤྲུག་བསྟན་འཛིན་གྱི་)

མཛད་ཀྱི་མ་ཞི།

༥ སྤྱི་ཕྱོངས་སྤྱེས་འགྲོའི་སྤྱེས་པ་གཉིས་ཀྱི་མཛད་ཀྱི་མ་ཞི། མི་མཐུང་
འཕོར་མོའི་གསུང་སྤྱལ་རིམ་གཉིས་པ། ཤྲུག་གི་སྤྱེས་པ་གྲུག་བསྟན་
ལུང་རྟོགས་བསྟན། རི་བཞིན་འཛིན་པའི་ཞལས་ཀྱི་ཕྱོངས་འཕྲུང་། རེ་
ཡང་མེ་བཅུན་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པ་རྒྱལ་བའི་སྤྱེ་སྤྱང་ན་ལས་
འདའ་རན་ཁར། འཕོར་གྱི་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་དག་གའི་བཞེས་
གཉིན་ཆེན་པོ་པད་དཀར་རྣམ་རྒྱལ་དང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆོས་མེད་ག་
དབང་པད་དཀར་གཉིས་སྤྱིའི་གཡས་གཡོན་ནས་མེད་པའི་ཕྱག་གི་པར་སྤྱི་
པོར་བཟུང་སྟེ། འགྲོ་བའི་དོན་དུ་སྤྱལ་པའི་སྤྱི་དཔོན་སློབ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་
དཔོན་བརྒྱུད་དུ་འབྱོན་དགོས་པ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་
བཞིན། མེད་པའི་ཡང་སྤྱི་ཕྱོགས་ལས་ཤྲུག་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ཡབ་ལྷང་
སི་སི་ཕྱག་པོ་འབྲུག་གྲགས་དང་། ཡུམ་དཔོན་སློབ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་ཆ་མོ་
རྒྱུད་དུས་གཉིས་མིང་བྱ་རྒྱུད་མར་གྲགས་པ་ལས། སྤྱི་པོ་ ༡༧༣༩ དང་
གནམ་ལོ་ཤིང་ཡོས་རྒྱུ་བ་(༣)པའི་ཆོས་པ་(༡༥)ཡི་སྤྱི་དོན་མ་ཤར་བ་དང་
དུས་མཉམ་དུ་དགོམ་ཆོན་དུ་མའི་ལྷས་དང་བཅས་སྤྱི་འབྲུངས་པར་གྱུར་རྟོ།

དེ་མཛོན་ཆུ་བས་གོ་སྐབས་ཕྱེ་བ་ཡི། སྤྱིན་རུམ་ནས་འཕོན་རི་མོང་འཛིན་
 པ་མཛིན། སྤྱིན་པའི་མངལ་ནས་ཆུལ་སྐྱུས་གཞོན་ལུའི་སྤྱ། མཚན་དཔེ་
 ཆལས་ཡོངས་སུ་རྒྱུགས་པར་འབྱུངས། ཁྲ་པའི་ཞལ་ལ་ལྷ་ལྷུང་གི།
 སྤྱན་ལྷན་གསེར་གྱི་རི་མོ་ཞིག། གཤམ་ཏེ་འཛིག་རྟེན་པའི་རམ་ཆིས་ན། རེ་
 དང་ཚུད་ཉིད་མཚུངས་པར་གྱུར། རེ་འི་ཆོད་ཀར་ཕྱོགས་ལྷུ་ཡི་ལྷ། རི་
 སྤྱིད་དགའ་བའི་རོལ་སྤྱ་དང་། ལྷན་ཅིག་གར་གྱི་ཅེད་འཛིར་བཅས།
 ལྷ་ཇས་མེ་རྟོག་ཆར་དུ་བསྐྱེལ། མཁའ་ལ་སྤྱོད་པའི་ལྷ་ལྷི་ནི། མཁའ་ས་
 མཚོད་པའི་སྤྱིན་འབྱུང་ཞིང་། འགའ་ཞིག་མ་མའི་ཆུལ་བཟུང་ནས།
 དེ་བཟང་ཆབ་གིས་སྤྱུ་ལུས་གསོལ། རེ་འི་ཆོམ་མའི་ཆོགས་གིས་གཙང་
 སྤྱ་དང་བཅས་པས་སྤྱུ་ལུས་ལེགས་པར་གསོལ་ཞིང་འཇམ་པའི་ན་བཟས་
 དེལ་ནས་ལུས་གྱི་སྤྱུ་ལ་བཅར་ཏེ་འོ་མའི་མཚོད་ཡོན་གྱིས་མཉེས་པར་བྱས་
 སོ། རེ་ནས་ཆོས་ ༡༥ གྱི་ཉིན་མོར་ཆོས་གྱི་རྗེ་དག་དབང་པད་དཀར་
 ལས་མིང་ཁྱེ་བར་སོང་བས། མཚན་དག་དབང་དཔལ་འབྱོར་ཞེས་གསོལ་
 བས་སྤྱང་འཁོར་དམ་ཇས་བཅས་གནང་ངོ་། རེ་འི་ཉིན་མོར་གཟིམ་རྒྱུད་དུ་
 ལས་མགོན་དུས་མཚོད་གནང་སྐབས་ཆོས་རྗེའི་ཐུགས་ལ། ཆུལ་བས་
 གསང་སྤྱགས་གྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐྱོར་བའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་ནག་པ་
 རྒྱའི་ཉལ་སྤྱེས་པའི་བྱིས་པ་དེ། རྗེ་ཕྱོགས་ལས་ནམ་ཆུལ་གྱི་སྤྱུ་ལ་སྤྱི་མིན་

རྣམ་སྒྲུབ་སྤར་དང་མི་འདྲ་བའི་དད་མོས་ཀྱི་ཟེལ་བཟྃ་དུ་མེད་པ་ཞིག་ལྟར་
 དེ་འཕྲུལ་དུ་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་པ་དང་ཀའ་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ཞུས་པས།
 གཉིས་ཀ་ཐུགས་མཐུན་པར་དགོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་། དམ་
 ཅན་ཆོས་སྦྱང་སྤྱི་དང་བྱད་པར་དུ་དཔལ་ལས་ཀྱི་མགོན་པོར་འཕྲིན་ལས་
 སྤང་དོར་གྱི་དམོད་བཅོལ་བྲག་པོ་བྱས་ཏེ་བརྟག་པ་ཞུ་བས་ཡིན་པར་བབས་
 བྱིང་། སྤར་ཡང་མར་མེད་པ་བརྟག་པ་སོགས་ཡང་ཡང་མཛོད་པས་ཀྱང་
 ཡིན་རྒྱལ་ཁོ་ནར་བྱུང་བར་བརྟེན། རྗེ་རྣམ་པ་གཉིས་ནས་གསང་གཏམ་དུ་
 དེ་ཁའི་འགོ་དཔོན་ཁ་གསལ་གསུངས་པས། ཁོང་རྣམས་ནས་ཆོས་
 ཀྱི་སྒྲུབ་ལྡན་བྱེད་རང་རྣམ་པས་མཁྱེན་མོད་དེ་ལ་དེད་ཅག་ཅི་ཞུ། འོན་ཀྱང་
 དེད་ཅག་སློ་ཁ་རྗེས་ཕྱིར་མཆོད་ཡོན་འཛེམས་སྟོག་མོ་ཞིག་གནང་ན་
 བསམ་པ་ཡོད་རྒྱལ་ཞུ་བས་དེ་བཞིན་བྱ་བར་ཐག་ཆོད་ཅིང་། དེ་སྐབས་རྗེ་
 རྣམ་གཉིས་དང་འགོ་དཔོན་གཞན་རྣམས་ཀྱང་ཤེལ་བྲག་ཆོས་རྗེ་ལ་ཐུགས་
 དག་པས། ཆོས་རྗེ་ཞུས་ཏེ་ཕྱག་མཛོད་དུ་ཆོས་སྤྱང་ལ་མཆོད་གཏོར་རྒྱས་
 པར་ཕྱལ་ནས། དབྱངས་འཆར་དང་མཁའ་འགོ་བརྩ་སྟོར། རམོ་དང་ཕྱ་
 འབབས་སོགས་ཉིན་འགའ་ཞིག་གནང་བས། ཐམས་ཅད་ནས་ཡིན་པར་
 བབས་པས་སྤྱལ་སྤྱལ་གཅེས་སྤྱས་དང་། ཡུམ་ལ་གནང་ཆ་བཟང་པོ་དང་
 བཅས་ཤིན་ཏུ་གསང་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་དམ་པོར་བསྐམས་སོ། །དེའི་

ཚུལ་ཡང་ཇེ་རང་ཉིད་ཀྱི་གསུང་ལས། སྤྲུལ་ཡང་འགྲོ་བུ་ལ་སྤྲུལ་པ་དག
 གི་དབང་། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་པའི་དོན་། ཁྱོད་ལྟོང་ས་
 ཆོས་སྤྱིད་གསུགས་དཀར་གྱིས་འདེགས་པས། ཁམ་བདེ་གི་བ་བ་མིལ་
 བཟང་པོས་ཡུན་རིང་སྒྲོང་། ཚུལ་མིམས་དྲི་ལྷན་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔར་
 བེ། དག་དབང་པར་དཀར་དང་པད་རྣམ་ཞབས། ཁམ་ཆོག་གི་སྤྲུལ་སྤྱི
 རིམ་གྱོར་སྤྲུལ་འབྱས་མཐུས། ཉི་དང་འོད་ཟེར་ཇི་བཞིན་ཇེས་སུ་འབྱང་།
 དེ་ནས་སྤྱོད་ཁྱོད་སའདེདི་དད་མོས་ཀྱིས། འདེམ་རྒྱལ་མཚན་ཅེ་མོར་
 མཚན་བཞིན་ཏུ། འདོད་དག་སྤྱིན་ཏེ་རིང་ཞིག་འདས་པ་ན། སྤྱིས་འགྲོ་
 མཐུ་ཡིས་གསུགས་སྤྱི་ཉིན་བྱེད་བཞུང་། འདོད་མེས་སའདེམ་གསེས་
 ཀྱིས་འགྲོར་བཅེ་བས། སྤྲུལ་པའི་རྒྱ་ཆོས་འཕྱོན་གསོལ་དེ་དག་གིས།
 བདག་ཉིད་མི་གཙང་ལས་དན་ཆོག་ཀྱུ་ཏུ། སྤྲུལ་པའི་རྒྱ་བརྒྱན་འཕོས་
 ཞེས་བཟུང་བར་མཛད། ཁེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། ཇེ་ཕྱོགས་ལས་
 རྣམ་རྒྱལ་ཞིང་གཤེགས་ཏེ་ཡུན་མི་རིང་བཞིག་ནས་དཔོན་སློབ་དོན་གྲུབ་
 ཀྱང་གྲོང་ཡོད་པར་བརྟེན། དེའི་ཆོ་བོད་རྒྱལ་བསོད་ནམས་སློབས་རྒྱས་
 མཚོག་ནས་སྤར་གྱི་ཆིངས་ཡིག་ལྟར་རིན་སྤྲངས་ཆའདུས་གཞུང་གོང་སར་
 ཅིས་སྤྱོད་གནང་ཞིང་། དཔོན་སློབ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་སློན་ཆེ་གཞུང་ཞབས་སུ་
 འདུད་པར་མི་འདོད་པ་རྣམས་བོད་ལྗོངས་སུ་འབོད་གནང་སྐབས་སུ།

སྤྱུལ་པའི་སྤྱུ་ཡང་ཁོང་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་འདྲེན་ཞུ་ནས་ཕག་རིར་
 སྐབས། དེར་རྒྱ་བ་ལྟ་ཅམ་བཞུགས་པའི་ཆོས་ཚུགས་དེ་མི་གཙང་ཞིང་
 གྲིབ་ཆེ་བའི་དབང་གིས་སྤྱུ་གྲིབ་ཁམས་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་ཤུགས་ཆེར་མནར་
 བན། ཡོངས་འཛིན་དག་དབང་པད་དཀར་གྱིས་དྲག་དམར་དང་ཆོད་པག་
 མེད་གྱི་དབང་གནང་བས་འཕྲུལ་དུ་བསྐྱུན་པས་གྲོམ་ནའང་འཕྱངས་ནས་ལོ་
 མ་འཁོར་བས་གསུང་གི་གསང་བ་ཡང་མ་འཐོན་པས་འགོ་དཔོན་རྣམས་རྫོ་
 ཐེ་ཆོམ་དུ་བྱུར། བཞག་ན་མ་ཡོད། སྤྱིད་ན་མ་བདེ་བར་མཛོན་ཤེས་
 མཁན་དང་མོ་ཅིས་མཁས་པ་རྣམས་ལ་དོགས་པ་དཔྱད་ཅིང་། ལྷག་པར་
 རུ་ལུང་དུ་ཇག་མེ་པ་བ་སྟེ་བརྟག་པ་ཞུ་བར་བཏང་བས་དགེ་བསྐྱེན་ཆེན་པོས།
 སྤྱུལ་པའི་སྤྱུར་ནི་དེས། བཀའ་འབངས་དག་ཚུགས་འཛིན་ཀུན་སྒྲོང་དན་
 པའི་ཐེ་ཆོམ་མ་བྱེད་ཅིང་ཞེས་གསུང་དྲག་པོས་ལུང་བསྐྱུན་པས། འགོ་
 དཔོན་རྣམས་ནས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་དགོས་དེས་གྱི་འདུན་པ་བསྐྱེད་ཅིང་།
 དེའི་ཆོ་གཟིམ་ཁང་དུ་འཇའ་ཡང་ཡང་འཁྲིགས་པར་བརྟེན་མདའ་དཔོན་
 ལུང་སྒྲོག་པས་ཆོས་རྩེ་ལ་བྲམ་པའི་སྤྱུ་སྤྱུར་དེས་འདུག་པས། གཙུག་སྤྱུ་
 གང་དྲག་མཛད་དགོས་ཞེས་སྤྱུལ་མ་གནང་བ་མ་ཟད་གསོལ་རྩེ་བཟང་པོ་
 དང་ནང་མཛོད་ལུགས་ཆེན་བཅས་ལུ། བཞུགས་གནས་ཀྱང་བསམ་
 འགྲུབ་ལྟ་ཁང་གཙང་བས་དེར་མཛོད་ཅེས་བཀའ་གནང་ཞིང་ཉེ་མཐོའི་ཡོ་

བཞིན་ན་བཟས་བཟུང་སྟེ་ཐུགས་ཀར་འཆང་བ་དང་། སྐྱུ་རྒྱུ་ཏུ་འཕྱེད་བ་
 ཡང་མཛད་དེ་མ་དང་མཚུངས་པའི་བཀྱིན་ཆེ་བར་མཛད་ལགས། རྗེ་ཉིད་
 དགྲུང་ལོ་གསུམ་བཞི་ཅུ་མ་ལེགས་པ་ན་ཆོས་རྗེས་ཆོད་བཏྲུ་ཕྱིར། ཞབས་
 ཏུང་ཕྱོགས་ལས་རྒྱུ་རྒྱལ་དེ་གཞན་དང་མི་འདྲའི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན་པ་ལ།
 ཞིང་བཞེ་ནས་མེད་ཅེས་ཐུགས་སྐྱོ་བའི་རྒྱལ་བསྟན་པ་ན། འཇིན་འཇིན་
 ཞེས་ཞལ་ཅུང་ཟད་མ་དག་པའི་རྒྱལ་གྱིས་ཤངས་ལ་ཕྱག་འཕྱོར་བ་གཏོང་དེ་
 གསུངས་པ་ལན་འགའ་དང་། གོང་མའི་ཞབས་ཕྱི་འགའ་ངོ་མཁྱེན་ཞིང་
 མིང་ནས་བོད་པ་དང་། རྗེ་ཕྱོགས་རྒྱུ་རྒྱུ་ཆིབས་གཉེར་དེ་དེ་སྐབས་རྗེ་ང་
 གསར་རྗེ་དཔོན་གྱི་གཡོག་ཏུ་ཡོད་པ་དེས་གསོལ་མར་ཕུལ་བས་ངོ་མཁྱེན་
 པ་དང་། བཅ་ལིང་དུ་བོད་པའི་དག་སྟོང་སྟོང་དཔོན་པད་རྒྱུ་འདྲ་བ་ཞིག་
 གཟིགས་པས། ཨེ་ཨེ་ཨེ་ཨེ་འི་སྟོབ་དཔོན་འདིར་འདུག་ཅེས་ཆོས་རྗེ་ལ་
 རྒྱུར་སྟབས་སུ་གསུངས་པ་སོགས་སྟོན་གྱི་སྟེ་བ་རྗེས་སུ་དན་རྒྱལ་དུ་མ་
 ཡོད་པ་ལས་འདིར་རྒྱུར་ཅུ་མ་ཞིག་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེར་མ་ཟད་ངོ་
 མཚར་གྱི་མཛད་སྟོན་དགྲུང་ལོ་ལྷ་ནས་ཆེ་དཔག་མེད་གསར་སྐྱབ་བདག་
 སྟོན་དང་། ལས་མགོན་གཏོར་ཆོག་རྗེ་ལ་བཅས་གནང་བ་མཁྱེན་ཞིང་།
 གསོན་གཤིན་གྱི་བསྟོ་བ་ཆོགས་སུ་འདོན་པ་ལ་ཁྱུ་པ་མེད་པས་ཀུན་ཡིད་
 དད་པར་གྱུར་ལ། ཕྱག་དཔེ་འཛིན་སྟོར་ལ་ངལ་མེད་བཙུན་པ་དང་།

ཞལ་མཛེལ་ཕུག་དབང་བཅར་མཁན་རྣམས་ལ་ཞལ་འཛུམ་གྱིས་སྒྲོ་བ་སྒྲིང་
 ཅིང་། སྐབས་སུ་བབ་པའི་བཀའ་མཆིད་གནང་བ་སོགས་སོ་སྒྲུ་པལ་པའི་
 སྒྲིང་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་མཛེད་པ་བསྟན་པར་མཛེད་པས། གློ་ལྷན་
 རྣམས་ཀྱི་ཡིད་འཕྲོག་པས་བོད་རྒྱལ་མི་དབང་བ་སོད་རྣམས་སྟོབས་རྒྱས་
 བས་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་ལྷག་འབུལ་བ་བཅས་ཕུལ་ཞིང་། བོད་དུ་ཕེབས་ན་གདན་ས་
 ར་ལུང་སོགས་འབུལ་རྒྱ་ཡིན་ཚུལ་ཡང་གསུངས་ལ། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་
 བཙན་དང་ཁྱིམ་བདག་དུ་མས་ཀྱང་རང་ཡུལ་ན་ཅིས་སུ་ཆེ་བའི་རྩོམ་ལོངས་
 སྒྲིང་གྱི་འབུལ་བས་མཆིད་པར་བྱས་ཤིང་། མོན་ཡུལ་གྱི་ཞལ་ངོ་མང་
 པོས་རྟ་དང་གྲང་ཆེན་སོགས་དད་གུས་ཆེན་པོས་ཕུལ་བ་རྣམས་བཞེས་ཞིང་
 དེ་དག་ཀྱང་ཐུགས་རྗེས་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་སྤྲོན་གྲོལ་གྱི་ལམ་ལའཁོད་བཞིན་
 བཞུགས་པ་ན། སྤྲོད་པོན་སྒྲོ་བ་མི་རྗེ་ཤེས་རབ་དབང་ཕུག་གིས་གཞུང་
 སྟེ་སྤྲིད་ཁོ་བོད་པལ་འབྱོར་ལ་གསོལ་འདེབས་ཞུས་ཏེ་རྫོང་དཔོན་དར་རྒྱས་
 ལ་སོགས་པ་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཐོབ་པས། སེམས་
 ལྷག་པར་དགའ་བཞིན་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་པའི་ཆོ་ཆོས་རྗེ་ཡབ་སྐུས་རྣམས་
 བོད་རྒྱལ་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་བོད་དུ་མ་ཕེབས་པར་། རྫོང་
 དཔོན་དར་རྒྱས་སོགས་གཉེན་འཁོར་གྱི་དཔོན་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་ཞུས་ངོར་
 ཁོང་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུས་ལུང་བརྒྱད་སྤྲོད་པོན་སྤངས་རྫོང་དུ་ཕེབས་

སོ། །དེའི་ཆེ་སྒྲ་གྲོ་དཔོན་སྒྲོ་བ་མི་རྗེ་ཤེས་རབ་དབང་ཕུག་ནས་རྗེ་ཤུག་
 བསྟན་འཛིན་ལ་གོང་མ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཐོག་ཏུ་བཞུགས་པ་དང་
 མཚུངས་པའི་ཆེ་བསྟོད་དང་བཅས། དབུ་ཅེ་རྟ་མགོན་ལྷ་ཁང་དུ་བཞུགས་
 སུ་གསོལ་ནས་བཀའ་སྤྱི་ཕུན་སུམ་ཚེགས་པས་མཚན་ཅིང་བཞག་པ་དེར།
 སྡེ་སྤྱིད་དག་དབང་རྒྱལ་མཚན་སྤར་གྱི་ཞེའཁོན་སོགས་ལས་མ་བཟོད་པར་
 དཔོན་སྒྲོ་བ་ལ་བཀའ་སྒྲོན་དུག་པོ་དང་བཅས་རྗེ་ཡབ་སྐུ་སྣུ་མས་འབྲལ་པར་
 ཞབས་སུ་བཀུག་སྟེ། རྫོང་གི་ཕྱི་རོལ་དུ་བཙོན་ཁང་མི་གཅང་བཞིག་ན་
 ཞག་ཤས་བཞག་པའི་རྗེས་སུ་ཚེ་མ་ཀ་བརྒྱད་མར་བོད་དེ། སྡེ་སྤྱིད་དག་
 དབང་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་རྫོང་དཔོན་དར་རྒྱས་དང་ལྷག་པར་ཆོས་རྗེ་དག་
 དབང་པད་དཀར་ལ་ཆགས་སྤང་གིས་ཀུན་ནས་སྒོང་བའི་ཆོགས་ངན་སྒྲ་
 ཆོགས་གྱིས་སྤྲད་ཅིང་དམའ་པབས་པར་བྱས་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་གྲ་ཚང་
 དང་ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོ་ནས་འོང་བའི་དད་མོས་ཅན་མང་པོས་རྗེ་སྐུ་པའི་
 སྐུ་གཞོན་ཏུ་དེ་ཉིད་ལ་བསྟེན་བཀའ་བཟང་པོ་ཕུལ་ཞིང་ཕུག་དབང་ཡང་ཞུས་
 པ་མ་ཟད། རྣམ་སྡེ་སྤྱིད་པའི་བཀའ་སྒྲོན་ཆེ་ཕྱ་དུ་མས་ཀྱང་མཇུག་དར་དང་
 གསོལ་རྒྱུ་འབྲལ་མི་བཏང་སྟེ་ཅི་རུས་གྱིས་ཞབས་ཏོག་ཞུ་བར་མཛད་དོ།
 དེའི་ཆེ་གྲ་ཚང་དམངས་ཁར་མང་རྒྱུད་དར་སྤྱི་འབྲལ་བསྡེ་རྟེན་བཅས་ཕུལ་
 བས་ཐོག་མར་དགོ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་མཉེས་པར་བྱས་སོ། །དེ་ནས་སྡེ་

སྤྱིད་དག་རྒྱན་པས་ཇི་ཡེ་ལ་སྤྲུལ་གཏིས་སོ་སོར་འཕྲུལ་ཏེ་ཆོས་ཇི་དག་དབང་
 པད་དཀར་ཡངས་མ་རྒྱལ་བྱེད་ཆལ་དང་། ཇི་སྤྱལ་པའི་སྤྱུ་གཞོན་རུ་
 དགུང་ཡོད་ཀྱི་གི་ན་ཆོད་ཅན་དེ་སྤོན་གྱི་ཕྱག་གཡོག་རྒྱམས་དང་ལམ་འཕྲུལ་ཏེ་
 དཔོན་སློབ་ཀྱི་གཡོག་པོ་གཏིས་དང་མཉམ་དུ། རིན་སྤྲུངས་ཇོང་གི་ཉེ་
 འདབས་གཏུམ་པོ་ཁྱུང་ལྡིའི་ལྷ་ཁང་དུ་བཞག་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བ་
 བཞིན་ཕེབས་པའི་ཞབས་སྤྱལ་དུ་ཆོས་ཇི་ཡང་བྱོན་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་
 རྒྱལ་བྱིམས་ལ་སྤྱག་སྟེ་རུབ་གཅིག་མ་གཏོགས་བཞུགས་མ་རུས་པར་
 ཕེབས་པ་ན། ཆོས་ཇི་ཉིད་ཇི་སྤྱལ་པའི་སྤྱུ་གཞོན་རུ་དེ་ལ་ཐུགས་བྱེད་ནས་
 སྤྱན་རྒྱུ་མང་མང་པོ་བསིལ་བཞིན་བསྐྱབ་བྱ་མང་དུ་གནང་། ཇི་སྤྱལ་པའི་
 སྤྱུ་གཞོན་རུ་དེ་ཡང་ཐུགས་ཀིན་རྒྱུ་སྟེ་ཆོས་ཇི་ཉིད་ཕྱག་ལ་བཟུང་ནས་མང་
 དུ་བལྟམ་བཞིན་ཇི་ཐག་ཅན་དེ་དང་སོ་སོར་བཞུགས་དགོས་པར་བྱུང་ངོ་།
 དག་པའི་ཐུགས་ལ་བྱུང་གིང་མེད་ན་ཡང་། ཁྱུང་པའི་མེ་ལིས་ཐུགས་
 རྒྱུད་རབ་རྒྱུག་དུང་། ཆོས་ཀུན་གཤིགས་ཁྱོད་སྤྱན་ལ་སྤྱིན་མེད་ཀྱང་།
 འབྲུལ་པའི་མཆི་མའི་ཆར་རྒྱན་ཆད་མེད་པལ། ཏེ་ན་ཡང་དཔོན་སློབ་
 ཀྱིས་ཞབས་ཏོག་ཁྱུ་བ་སྟེ་སྤྱིད་ཀྱིས་མཁྱེན་ཏེ་བཞུགས་མ་སྟེར་བར། རིན་
 སྤྲུངས་ཇོང་ཞོལ་དུ་ཡོབ་ནས་བཞུགས་ཡོད་པར་ཆོས་ཇི་སྤྲུངས་ན་ནས་ཕྱི་
 རྩོད་གསང་སྟེ་མཇལ་བར་ཕེབས་པའི་ཆོ། དཔོན་སློབ་ཀྱང་ཐུགས་ཀྱིས་མ་

བཅོད་པར་གསང་ནས་མངལ་བར་བྱོན་པ་དང་ཐུག་ཅིང་། དེར་དཔོན་སློབ་
 གྱིས་ཆོས་རྒྱུ་ཡབ་སྐུ་ལ་ཐུགས་གསོའི་བསྟེན་བཀའ་ཕུན་སུམ་ཆོག་པ་
 ཞུས་པ་མ་ཟད། ཐུགས་བརྟེ་བའི་བསྐྱབ་བྱ་ཡང་མང་པོ་ཞིག་གནང་
 བས་པེབས་སོ། །ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་དེ་ཉིད་རྒྱུ་པ་པའི་སྐྱ་གཞོན་ལུ་ཉིད་
 དེ་ལྟར་འོ་བརྒྱལ་བར་གཟིགས་ནས་ཐུགས་ལྷག་པར་གདུང་བས་མང་དུ་
 བལུམ་སྟེ་སྐྱ་གྱི་མཆི་མས་ས་ཡང་བརྒྱན་པར་གྱུར་ལ། རྒྱུ་གཞོན་ལུ་དམ་
 ཀྱང་ཡོངས་འཛིན་བཀའ་འདྲིན་ཅན་དེ་ཐུགས་གདུང་བར་མཐུན་ནས་མང་དུ་
 བལུམ་ཞིང་བའ་བྲལ་མི་ཡོད་བཞིན་དུ་ནམ་ལངས་ལ་ཉེ་བས་ཆོས་རྒྱུ་ཉིད་
 པེབས་དགོས་པར་ཐལ་ཞིང་དེའི་ཆོ། དྲང་སྟོང་ཆོས་ཀྱི་སྐྱ་ལྟན་དེ།
 བཅོད་དཀའི་ཐུགས་ངལ་གྱིས་ལོན་པས། གྲུ་མ་དཔལ་ལྟན་དགག་
 དབང་། རྟོགས་ལས་ནམ་པར་རྒྱལ་བཅོད། ཡང་སྟོན་སྐུ་པའི་སྐྱར་
 བཅས་པ། ཁོས་མིན་དེ་ལྟར་འོ་བརྒྱལ་བ། ཀྱལ་ཞུགས་འཕུང་བུ་རོག་
 མཆོན། རྒྱལ་འཕྲོད་དག་ལྟ་དམའ་དེ་རིགས། ལས་མའོད་དཔའ་ལོ་བུ་
 རོག་གཏོང་། རྟོད་ལ་རྒྱལ་སྐུ་ལའདི་གཏད་ཀྱི། འཕྲིན་ལས་བཞི་ཡིས་
 འདིའི་སྐྱ་སྟོན། རྒྱུངས་ཞེས་བདེན་ཆོག་པ་གྱིས་ལུས་སོ། ཞེས་རྒྱལ་
 སྐུ་དེ་ཉིད་ཆོས་སྟོང་ལ་གཉེར་བ་བཅོལ་ནས་པེབས་སོ། །དེ་དུང་སྟེ་སྟོན་
 དག་རྒྱན་པས་རྫོང་ཞོལ་དུ་ཡིབ་ནས་བཞུགས་པ་དེ་ཡང་དཔོན་སློབ་ནས་

གཅེས་སྤྱི་མཉམས་པ་ལྟ་བུའི་དོགས་པ་ཟེ་གླེ་དེ་ན་ཡང་བཞུགས་མ་སྟེར་
 བར། རིན་སྤངས་མཛོང་རང་དུ་ལོ་ཕྱེད་ལྟ་ག་ཙམ་ཞིག་གར་ཕེབས་དང་
 འདིར་བཞུགས་མེད་པར་སྤང་ཕུག་ལྟར་འབྲམས་བཅུག་པ། ཡོངས་
 འཛིན་ཆོས་མེ་དག་དབང་པད་དཀར་གྱིས་གསན་ཏེ་ཐུགས་གྱིས་མ་བཟོད་
 པར་ད་ནི་འཆི་བའི་སྟོག་ལ་ཐུག་རུང་སྤྱུལ་པའི་སྐྱེ་དེ་ཡིས་བར་མི་དོར་ར་
 སྤྱི་དག་དུ་དགོངས་ནས་དཔོན་སྟོབ་ལ་ཁུ་བ་ཕུལ་ཏེ། ཆོས་མེ་རང་གི་ཞབས་
 ཕྱི་དག་མེ་སྤྱུལ་པའི་སྐྱེ་གཞོན་ནུ་ཉིད་གདན་འདྲེན་ཁུ་བར་བཏང་བ་ན།
 དཔོན་སྟོབ་གྱིས་གཟིམ་ཆུང་དུ་ཁྱུས་ཏེ་མ་གྲམ་ཁལ་བཅུ་དང་ཇ་བར་ཁག་
 མར་བསྟར་ཅེ་དང་ན་བཟའ་ཕྱི་ནང་སོགས་དངོས་འབྱུང་རྒྱ་ཆེར་ཕུལ་ཞིང་།
 རྒྱུད་སྐྱེ་གཞོན་ནུ་ནས་དེ་ལྟར་འོ་བརྒྱལ་ཆེ་ཡང་ཐུགས་ངལ་མ་མཛད།
 བཅའ་ཞིག་ན་མཉེས་པའི་ནམ་མཁའ་ནས་ལངས་ཏེ་འགྲོ་དོན་དུས་ལ་བབས་
 པ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་འོང་ངོ་ཞེས་ཐུགས་གསོའི་བཀའ་མཆིད་ཀྱང་སྤྱུལ་བར་
 མཛད་དོ། །དེའི་མཆན་མོ་ཆོས་མེ་དག་དབང་པད་དཀར་གྱི་ཉེ་གནས་
 རྣམས་གྱིས་མེ་སྤྱུལ་པའི་སྐྱེ་གཞོན་ནུ་དེ་ཉིད་འཁྱུར་ཏེ་ཆོས་མེའི་གཟིམ་ཁང་
 དུ་སོང་བས། དེར་ཕན་ཚུན་བཅེ་ཞིང་གཏུང་བའི་ཐུགས་གྱིས་སྤྱུལ་འཁྱུང་
 ཅིང་དེ་ནས་ཆོས་མེ་ཡབ་སྲས་གཉིས་དགྲེས་བཞིན་པར་འབྱུང་མེད་དུ་
 བཞུགས་ནས་ཡུན་འགའ་སོང་བ་ན། སྤེ་སྤྱིད་དག་རྒྱན་གྱིས་མཁྱེན་ཏེ་

ཚེས་ཇེ་ལ་དཀར་སྤེལ་པའི་བུ་ཚ་ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་འཛིན་མཛད་མི་དགོས་པར་
 ཡུལ་དུ་གཏང་ཞེས་བཀའ་ཤོག་གནང་ཡང་ཚེས་ཇེ་ནས་མ་གསལ་པར།
 ཇེ་གཞོན་རུ་མཉམ་དུ་ཁྱིད་དེ་སྤིན་རྒྱལ་བ་བརྒྱད་ཐིམ་ཡུལ་དུ་བྲོས་ཏེ་བྱོན།
 དེར་ཇེ་གཞོན་རུ་འི་འབྲུངས་ཡུལ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་བ་སྐྱང་གི་ལྷ་ས་ཞིག་ན་
 དབྱར་བཞུགས་མཛད་ཅིང་། དགུན་དུས་ཐེད་ཕྱོགས་སུ་ཇེ་གཞོན་རུ་འི་སྤྱི་
 མཆེད་རྣམས་སྟོད་སའི་ཡུལ་ལྷག་གི་རི་མཚམས་སུ་སྤྱུག་མའི་བླ་གཤམ་
 བཟོས་ཏེ་ཞག་ཤས་བཞུགས་པའི་ཇེས་སུ། བཞུགས་གནས་དབེན་པ་
 ཞིག་བཙལ་བས་ཉེ་གནས་དག་རིན་པས་ཐུགས་ཇེ་བྲག་དཀར་ཐོབ་སྟེ་ཚེས་
 ཇེ་ཡལ་སྤུས་གཉིས་འཁོར་ཉུང་དང་བཅས་དེར་ཡིབ་ནས་བཞུགས་པའི་ཆོ།
 སྟེ་སྤྱིད་དག་རྒྱན་པས་བཏང་བའི་བང་ཆེན་ལག་ན་མཚོན་ཆ་ཐོག་པ་འགའ་
 ཞིག་འོང་སྟེ་ཡོངས་འཛིན་ཚེས་ཇེ་དག་དབང་པད་དཀར་དེ་དབང་བཙོང་
 གིས་ཁྱིད་ནས་དེ་རུབ་མོ་རྒྱ་ཟམ་པར་བཞག རྩོམ་པར་བཀའ་ཁྱོན་རྣམས་
 ཀྱིས་ཉེས་མེད་ལ་ཉེས་པ་མང་པོ་བཤད་དེ་རྒྱལ་པོའི་ཆད་པས་མཐའ་འཁོབ་
 དར་དཀར་གྱི་ཡུལ་དུ་མཚོན་ཆ་སྤྱོད་ཆོགས་ཐོག་པའི་མོ་ཉ་དང་བཅས་བསྐྱད་
 པས། དེ་མ་ཐག་ཚེས་སྟོང་མ་མཉེས་པའི་རྟགས་སུ་རྒྱུད་ཆེན་ཤུགས་དྲག་
 ལངས་ཏེ་སྟེ་སྤྱིད་པའི་ཁང་ཐོག་རྒྱུད་གིས་གཏོར་བ་མོགས་མཚན་མ་སྤྱི་
 ཆོགས་བྱུང་ངོ་། ། མཐུ་སྟོབས་རུས་ལྡན་སྤྱད་མ་རབ་ཁྱོས་པས། །

ལྷ་ས་དན་རྩལ་མཐའི་རྒྱུད་འཛུགས་དང་ལྟན་ཅིག ། གནམ་ལྷགས་དེ་མེད་
 ཐོག་ཆེན་འཕེབས་སོ་ཞེས། ། ཤེས་ལྟན་སྒྲུ་པོའི་ཆོགས་རྣམས་ཅེ་ཆོས་གྲགས།
 དེའི་ཆེ་མེ་གཞོན་རྩལ་གནས་ཚུལ་དེ་མ་མཁུན་ཞིང་གཟིམ་རྒྱུ་དུ་ཐུགས་
 བག་མ་ཕེབས་པར་ཡོངས་འཛིན་བཀའ་དྲིན་ཅན་དེ་འབྱོན་ཡོད་མེད་ཡང་
 ཡང་གཟིགས་རྟོག་མཛད་ཅིང་བཞུགས། ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་དེ་ཉིད་རང་
 གི་སྒྲུ་སྟོག་ལ་ཅི་འོང་ཆ་མེད་ན་ཡང་། རྩལ་གཞོན་རྩལ་ཐུགས་བཅེ་ལྟག་
 པར་ཆེ་བས་ཆོས་རྩེ་རང་ཉིད་མཇུག་བའོང་མཁན་གྱི་མི་རྣམས་ཞིག་ལ་རས་
 སྟོན་པོ་ཞིག་དང་གི་རྒྱུད་ཞིག་བསྐྱར་རྟེ། ཁོ་པོ་ཐིམ་ཡུལ་དུ་ཡོད་ཚུལ་
 བཟོད་ནས་རྩལ་པའི་སྒྲུ་གཞོན་རྩལ་དེ་ཡབ་དང་སྐུ་མཆེད་རྣམས་ལ་གཏོད་
 ཅིག་ཅེས་པའི་གསུང་འཕྲིན་དེ་ཉེ་གནས་ལ་སྐྱེས་པས། ཉེ་གནས་དེ་ཡིས་
 གྲུང་སང་ཉིན་རྩལ་གཞོན་རྩལ་དེ་ཁྱིད་ནས་ཡོངས་འཛིན་ཉིད་བཞུགས་སར་འགྲོ་
 བའི་ཚུལ་གྱིས་སོང་སོང་བའི་མཐར་ཐུག་སྟོན་པ་དང་། རོ་རྩལ་རང་ཡུལ་
 དུ་འགྲོ་ཞེས་པ་མའི་བྱིམ་དུ་ཁྱིད་དེར་ཐུགས་བག་མ་ཕེབས་བཞིན་གཉིད་དུ་
 སོང་ཞིང་། བམ་ལངས་པ་ན་ཉེ་གནས་དེ་ཡང་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་སྒྱར་
 པས་ང་ཆོས་རྩེ་བཞུགས་སར་སྐྱེལ་ཞེས་ཡང་ཡང་དུ་བས། ཅི་ཞིག་ནས་
 གཉེན་རྣམས་གྲུང་བསྐྱར་རྟེ་ཆོས་ཀྱི་རྩེ་དེ་སྤེ་སྤྱིད་པས་ཁྱོད་དང་འཕྲལ་ནས་
 དར་དཀར་གྱི་ཡུལ་དུ་བཏང་བེན་ན། ད་ག་ལ་མཇུག་ཐུབ་ཞེས་དུང་པོར་

སྤྲུལ་པ་ཐོས་མ་ཐག་སྒྲིབ་གསང་ཤིན་ཏུ་མཐོན་པོས་བཤུམ་ཞིང་བྱན་མེད་དུ་
 བརྒྱལ་བར་གྱུར་ཏོ། །དམ་པའི་སྦྱེས་བུ་ཆོད་ཆེས་བྱལ་ང་། །དག་
 པའི་བཤེས་དང་དབེན་པའི་ནགས་ཁྲོད་བཙལ། །ཀླས་པར་གྱུར་ཀྱང་
 དམན་པའི་སྦྱེ་བོ་རྣམས། །རང་གི་ཡུལ་དང་ཕ་མ་གཉེན་བཤེས་བཙལ།
 དེ་ནས་ཞག་འགའ་ཞིག་གི་ཇེས་རི་ཅེ་ཞིག་ལ་ཁམས་གསེང་འགྲོ་དགོས་
 གསུང་བས་འཆོ་ཆས་དང་བཙས་དུས་དགོན་པར་དག་སྒྲོང་ཀླན་པོ་ཞིག་
 འདུག་པ་དེ་ཡི་དྲུང་དུ་བསྐྱལ་བས་དབྱར་ཐོག་ཅིག་དེར་བཞུགས། དེས་
 ཀྱང་སློག་དང་བཞེས་པའི་ཞབས་ཏྲིག་ལ་ཞེ་མེད་པར་ཞུས་ཀྱང་ཇེ་གཞོན་ཏུ་
 དེའི་ཐུགས་ལ་རྟག་པར་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་དེ་བྱན་ནས། མགུལ་དུ་ཡོད་
 པའི་དདུལ་གྱི་གུ་བྱ་རྒྱུད་དེའི་ཁ་ཐག་ལ་ཡོངས་འཛིན་དེའི་ཐུག་གི་རེག་པ་
 ཡིན་ནོ་སྤྲུལ་འབྲལ་འབྲལ་རང་ཞལ་དུ་འཛིབས་བཞིན་བཞུགས་ཤིང་།
 དགུན་གྱི་དུས་སུ་སྤར་བཞིན་ཉེ་གནས་ཀླན་པོ་དང་མཉམ་དུ་ཐུགས་ཇེ་བྲག་
 དཀར་དུ་སྦྱེལ་ནས་བཞུགས་སོ། །དམན་ལས་དམན་པར་གྱུར་པའི་ཡིད་
 ཅན་རྣམས། །རྟག་ཏུ་ཕ་མ་གཉེན་བཤེས་མེས་ལ་འཁོར། །དམ་པའི་
 སྦྱེ་བོ་ཉིན་མཆོན་དུས་ཀུན་ཏུ། །ཡམས་སྟོན་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ཐུགས་ལ་
 འཁོར། །དེའི་ཆེ་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་ཆོས་ཇེ་རག་དབང་པད་དཀར་དེ་
 ཡང་དར་དཀར་གྱི་རྫོང་བདག་དང་ཇེ་གོང་མའི་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་གྱིས་

ཞབས་རྟོག་ཚད་མེད་ལུས་ཏེ། སྐྱེ་བ་རྒྱལ་མེད་པར་བཞུགས་ཡོད་ཚུལ་
 དང་ཇེ་སྤྱལ་པའི་སྐྱེ་གཞོན་རྒྱ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་འདྲིའི་ཕྱིར་
 ཞབས་སྤྱི་གཅིག་བཏང་བ་དེའི་མདུན་ཇ་བར་ཁག་གཅིག་གནང་འདུག་པ་
 ཕུག་ཏུ་འཕྱོར་བའི་མོད་ལ། ཐུགས་དགའ་སྐྱོ་འདྲེས་པའི་ཉམས་ཀྱིས་ཤིན་
 ཏུ་བྱན་ནས་མཇལ་འདོད་ལྟག་པར་བྱུང་ཡང་ས་ཐག་རིང་བས་མཇལ་ཐབས་
 མེད་ཅིང་། ཞབས་བརྟན་ཞིག་འབུལ་དགོས་དགོངས་ནས། འདི་ལྟར་
 བརྩམས་གནང་འདུག་སྟེ། སྔོན་གསུམ་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་ཤོ་བྱང་དུ།
 སྤྱིད་གསུམ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ཐུགས་ཇེ་ཅན། བྱང་ཆུབ་སེམས་
 འཕྱོངས་སེམས་ཅན་ཐུགས་ཇེས་གཟིགས། །དག་དབང་པད་དཀར་
 ཞབས་པད་བརྟན་སྒྱུར་ཅིག། ཅེས་བྲིས་ཏེ་དངོས་པོའི་རྟེན་ཞིག་དང་བཅས་
 ཕུལ་བས་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཐུགས་ལྟག་པར་དབྱེས་ཤིང་།
 ཕྱིས་སུ་ཡང་ཞལ་སྒྲོབ་རྣམས་ཀྱིས་ཞབས་བརྟན་ནམ་འབུལ་བྱང་། དག་
 བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཕུལ་བའི་ཞབས་བརྟན་ཆོག་དོན་
 བཟང་པོ་དག་ལས་ཀྱང་། ཇེ་འདི་ཉིད་དགུང་ལོ་དགུའི་སྐབས་ཅི་བྱན་བྲིས་
 བས་ཕུལ་བའི་ཞབས་བརྟན་དེར་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དབྱེས་པར་མཛད་དོ། །དེ་
 ལྟ་བུའི་བཀྲིན་ཇེས་སུ་བྱན་ཏེ་ཇེ་སྤྱལ་པའི་སྐྱེ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བརྩམས་གནང་
 བའི་ཆོས་ཇེ་དག་དབང་པད་དཀར་གྱི་རྟོགས་བཞིན་དུ། ཐུགས་ཀྱི་དུམ་བུ་

ཕྱིར་ཆད་བཞིན། འདག་ལ་ཤིན་ཏུ་བཅེ་བ་འདི། གཞུགས་སུ་གྱུ་བ་ན་
 སྤྱིད་པའི་ཁོང་། རྟོག་པོར་གྱུར་སྒྲུལ་ཡང་ཡང་མེས། ཁེམ་ཚུང་གི
 སྤྱིན་ནི། མི་མཛད་ཞིང་ལམས་རིན་ཆེན་གྱིས། འཕྱུར་པོར་ལག་འཁྱེ
 ད་བུལ་གྱུར་ཀྱང་། ཁ་ཡང་གཞལ་བར་གྱུར་མ་ལགས། ཁེས་
 གསུངས་སོ། ། སྒྱུར་རས་གཟིགས་དབང་ཚུང་གི་རྣམ་འཕྱུལ་རེས།
 གངས་མེད་སྒྲེམ་འགོ་ཐར་པའི་སར་འགོད་ན། ལམས་གསུམ་འཁོར་
 བར་མེས་ཅན་ཟད་དོགས་ཏེ། འགུལ་གས་བདུད་སྒྲེམ་བར་ཆད་རྩོམ་པ་
 འདྲ། མཐུན་ལོ་ལ་རུས་ལྡན་ལུས་མེད་བདག་པོ་དེས། གངས་མེད་
 རྣམ་འཕྱུལ་ཕྱོགས་བཅུར་པ་ཏེ་པའི་གཤམ། སྒྲུལ་པའི་སྒྱུ་དབྱངས་གཟི་མེད་
 ཅན་ཡང་། ལ་གཞི་སྒྱུར་པའི་རྩལ་གྱིས་ལེབས་སམ་སྒྲུལ། །

༡ དེ་སྒྲུལ་པའི་སྒྲུལ་ཆོག་ཡབ་སྐུས་གཉིས་ཀྱི་མཛད་འཕྱིན་ལ་བར་
 དུ་གཅོད་བྱེད་སྤྱིད་དག་དབང་རྒྱལ་མཚན་ཡང་། ཡུལ་ཁྱུང་པར་ཅན་
 ལ་བརྩས་ཤིང་སྤང་བའི་རྣམ་སྤྱིན་གྱིས་ལེགས་བྱས་བསོད་ནམས་ཀྱི་འཛོལ་
 ཟད་པ་ན། ལེགས་ཉེས་ཤན་ཐང་འབྱེད་པའི་དམ་ཅན་བྱ་རོག་གཞིང་ཅན་བྱ་
 ལྷ་ཏའི་རྣམ་པར་བྱོན་ཏེ། དབང་འདུས་པོ་བྱང་དུ་འདུས་ཆོགས་གྱིས་
 མགོན་པོའི་བསྐྱེད་བཀའ་དང་སྐབས་སྤྱིད་སྤྱིད་རབ་གསལ་ན་བཞུགས་ཡོད་
 པའི་མདུན་གྱི་ཅོག་སྒྲོམ་ལ་ཆགས་ཤིང་། སྤྱིད་ལ་སྤང་མིག་དང་

བཅས་ཤོག་པ་བདེབས་ཤིང་སྐད་དུག་པོ་རྒྱབ་ནས་སྡེ་སྤྱི་ཀྱི་སྤྱོད་འཕྲོག་
 པའི་རྟགས་མཚན་མཛོན་སྤྲུལ་དུ་བསྟན་པ་བཞིན། སྡེ་སྤྱི་དག་དབང་
 རྒྱལ་མཚན་ཡང་དབང་འདུས་པོ་བྱང་གི་རྩོད་དེ་ཁར་སློབ་ཕྱར་དུ་འཛིག་རྟེན་
 བྱིམ་འི་ལམ་དུ་སོང་ཤིང་། སྤར་ནས་རྗེ་ཡབ་སྤྲུལ་གཉིས་ལ་མི་སྡེད་པའི་
 དད་པ་འཆང་བ་མི་རྗེ་ཤེས་རབ་དབང་ལྷུག་སྡེ་སྤྱི་ཀྱི་ཁྱིམ་གྱི་ནས། རྗེ་
 ཡབ་སྤྲུལ་གཉིས་ཀྱང་གཞུང་དུ་གདན་འདྲན་ཞུས་ཤིང་ལྷུག་པར་སྡེ་སྤྱི་
 ཉིད་དང་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཤུག་རིན་ཆེན་རྣམས་གཉིས་ནས་སྤྱལ་པའི་སྐུ་
 གཞོན་ལུ་དེ་ཉིད་ཆེ་བསྟོད་དང་བཅས་འདུས་སྡེར་བཞུགས་སུ་བཅུག་པས།
 ཆོས་རྗེ་དག་དབང་པད་དཀར་ཡང་རྗེ་གཞོན་ལུར་ཐུགས་ལྷུག་པར་བཅུ་བས་
 གྲུ་ཆང་དུ་སྤྱལ་སྐུ་འཛིན་ཞབས་མྱིར་བཞུགས་ཅིས་མཛད་པ་ན། རྗེ་ཤུག་རིན་
 ཆེན་ཞབས་ནས་ཆོས་རྗེ་ཉིད་སྐུ་ན་ཤིན་ཏུ་བགེས་པས་གྲུ་ཆང་ནང་བཞུགས་
 བབ་མེད་རྒྱལ་དང་། སྐུ་སྤྱེལ་ཆོས་རྗེ་དང་མཚུངས་པའི་བདག་འཛིན་རྗེ་
 རང་གིས་མཛད་གནང་འོང་ཞེས་སྡེ་སྤྱི་ལ་བཀའ་ཕེབས་པར་གསན་པས།
 ཆོས་རྗེ་ཉིད་ཀྱང་ཐུགས་ལྷུག་པར་དགེས་ཤིང་སྤར་ཡང་རི་ཁྲོད་དུ་ཕེབས་
 པའི་ཐུགས་ཐག་ཆོད། རྗེ་སྤྱལ་པའི་སྐུ་གཞོན་ལུ་དེ་ཡང་ཆོས་རྗེ་དང་ལྷན་
 དུ་སྡེ་སྤྱི་པའི་གཟིམ་ཁང་དུ་གདན་འདྲན་ཞུས་ཏེ། དེར་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་
 ཆེ་དང་གཞན་ཡང་དབུ་མཛད་སྐུ་དུང་བཀའ་སློན་རྣམས་ཆོགས་པའི་དབུས་

ལུ་ག་དན་ཁྱི་འཕོན་པོར་བཞུགས་ལུ་གསོལ་ནས། གསོལ་ཇ་སྤྱོད་སྤྱེལ་
 མཚར་ཟས་སྤྱོད་ཆོགས་པའི་བཞུགས་གཤམ་དུང་སྤྱེ་བྱ་ཚད་དུ་བཞུགས་པའི་
 ཏེན་འབྲེལ་ཅིས་ཟིན་ཏེ་བཞུགས་པ་ན། སྤེ་སྤྱིད་པས་ད་སྤོན་མ་སྤྱེ་གྲོའི་
 དཔོན་སྤོབ་ཏུ་སྤྱོད་སྤྱེལ་སྤོབ་ཆོས་ཇེ་ནས་སྤྱུལ་སྤྱུ་འདིའི་ཕ་མར་བཅོལ་ནས།
 ཇེ་གོང་མའི་སྤྱོད་ཆས་འགངས་ཆེ་བ་དང་ལ་བཅོལ་ནས་བཞག་པ་རྣམས་ད་
 རེས་ཚུན་སྤེ་སྤྱིད་གོང་མའི་བྱགས་དང་བསྐྱུན་ནས་བདག་ཏུ་བཟུང་དགོས་པ་
 བྱུང་ཡང་། ད་སྤེ་སྤྱིད་གོང་མ་འདས་ཤིང་སྤྱུལ་སྤྱུ་རང་ཡང་བྱགས་
 དགོངས་ཆེ་བཞེས་ཡིན་པའི་ཁར། ལྷག་པར་ཡབ་སྤྱེས་མཇུག་བས་ཚུས་
 ཆོས་དོགས་ཀྱང་མེད་པས་འདུས་སྤེར་ཕེབས་པ་དང་བསྐྱུན། སྤྱེར་ཕྱུལ་བ་
 ཡིན་ཞེས་གསུངས་ནས་སྤྱོད་ཆས་ཐམས་ཅད་ཕྱག་དམ་དགྲོལ་ཏེ་ཅིས་སྤྱོད་
 གནང་། འདུས་སྤེར་ཞུ་རྒྱུའི་མང་ཇ་བསྤོ་ཏེན་ལེ་ཆན་བཟང་པོ་བཅས་
 གནང་སྟེ། ད་སྤྱེ་མ་རིན་པོ་ཆེ་རང་གི་བྱགས་སྤྱེས་ཡིན་པས་བསྐྱེ་བ་ཆེན་
 པོས་སྤྱོད་སྤྱེ། རོས་ནས་ཀྱང་ཞབས་སྤྱི་ཅི་འབྱུར་ཞུ་རོས་ཡིན་ཞེས་དབུ་
 འཕངས་བསྤོད་པར་མཇུག་དོ། །དེ་སྤྱེལ་སྤྱོད་ཇེ་འདི་ཉིད་དགུང་ལོ་བརྒྱལ་
 ཕེབས་པས་དགོ་ཚུལ་སྤྱུབ་ཅུང་བར་དགོངས་ནས། ལྷགས་པོ་བྱི་ལོའི་ས་
 ག་རྒྱ་བའི་ཆོས་པ་བཅོ་ལྷུར་མ་བན་ཁྱི་རིམ་བྱོན་གྱི་གཟིམ་ཁང་དུ་སྤོན་པའི་
 སྤྱོད་བཅུན་གྱི་མདུན། ལུབ་དབང་ཤུ་ཀྱ་རིན་ཆེན་གྱིས་མཁན་པོ་དང་།

ཚས་ཇེ་དམ་ཚས་པད་དཀར་ནས་ལས་སྒྲོབ་མཛད་དེ། མཚོག་སྤྱལ་རིན་
 པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་དག་ཚུལ་དུ་སྒྲུབ་ཅིང་མཚན་འཇམ་དབྱངས་ཤུག་བསྟན་
 འཛིན་དུ་གསོལ་ལོ། །དེ་ནས་འདུས་སྡེར་མང་བོལ་དང་། དུང་དར་།
 ལེ་ཚན་བཟང་སྤྱིག་བཅས་ཕུལ་ཞིང་། མཁན་སྒྲོབ་གཉིས་ལ་ཡང་འབུལ་
 བ་རྒྱ་ཆེར་ཕུལ་ཏེ་མཉེས་པར་བྱས་སོ། །དེ་སྐབས་ཇེ་སྒྲུལ་ཤུག་རིན་ཆེན་
 ནས་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོར་ཆེ་དཔག་མེད་ཞི་བ་ལྟ་མང་གི་དབང་ལུང་གནང་
 བའང་ལེགས་པར་ཐོབ་ཅིང་བཀའ་ཚོས་ཀྱི་ཐོག་མའང་དེ་ཡིན་གསུངས།
 དེའི་ཆེ་ཇེ་སྒྲུལ་དང་ཚས་ཇེ་ཉིད་བཀའ་ཚོས་པར་གསལ་རྒྱུར་གསལ་ཁ་ཤས་
 མཛད་པ་རྣམས་ཀྱང་ལྟན་དུ་ཞུས། དེ་ནས་ཚས་ཇེ་ཉིད་དགོན་པར་ཕེབས་
 པའི་དགོངས་སྒྲུར་ཞུས་པས་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ནས། ད་ཚས་ཇེ་
 ནས་སྐྱ་སྐྱེ་ལ་ཐུགས་འཕེང་མཛད་མི་དགོས་སྟོན་མ་ཅིག་ཁར་དེད་ཀྱི་མི་
 ལམ་དུ། ཇེ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ངས་རྒྱུད་བརྟག་གཉིས་ཀྱི་བཤད་པ་
 འབུལ་བ་ཞིག་མཐོང་བ་དེ། ད་པེས་ཁོ་ལ་བསྟར་བར་འདུག་པས་གང་ཅིའི་
 ཐད་ནས་ངས་གང་དུ་ག་བྱེད་འོང་གསུངས་ཏེ་འབུལ་བ་ཞབས་བརྟན་ཡང་
 རྒྱས་པར་གནང་བས་ཚས་ཇེ་ཉིད་དགོན་པར་ཕེབས་སོ། །ཇེ་སྤྱལ་པའི་སྐྱ་
 གཞོན་ཅུ་དེ་ཉིད་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཤུག་རིན་ཆེན་གྱི་ཞབས་སར་དཀྱིལ་ཚོག་
 ངག་འདོན་གྱི་རིགས་དང་། ཟམ་ཏོག་སུམ་རྟགས་སོགས་ཐུན་མོང་རིག་

གནས་ཀྱི་སྒོར་ལ་སྒོར་སྒྲིང་མཛད་བཞིན་བཞུགས་སོ། །ཡང་དེའི་ཆེ་རྒྱ
 མའི་བཀའ་ལྟར་མཁས་པའི་དབང་པོ་ལྟ་བུ་ལ་མཚན་དང་ཀུན་དགའ་བྱ་
 མཆོད་ཞབས་ནས་ཀྱང་ཐུན་མཛད་རིག་གཞུང་གི་སྒོར་ལ་སྒྲིང་ས་པ་མཐར་
 ཐིན་མཛད་ཅིང་། ལྷག་པར་རྗེ་སྒྲུ་མ་ལྟ་བུ་རིན་ཆེན་ཞབས་ལས་ལྟོ་ལྟོང་ས་
 འདིའི་སྐྱ་སྐྱེ་སྐྱལ་སྐྱ། སྒྲུ་མ་སྒོ་བ་དཔོན། དགོ་བཤེས་ཆེ་སྒྲ་ན་མས་ཀྱང་
 ཆོས་ལུ་རུ་བཅར་བས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱན་ཆད་མེད་པར་བསྐྱོར་བའི་
 བཀའ་དྲིན་ལས། རྗེ་སྐྱལ་པའི་སྐྱ་འདི་ཉིད་ཀྱང་གསང་སྤྱགས་གསང་རྙིང་
 གི་ཆོས་བཀའ་ཐམས་ཅད་གསན་པས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་ཆེན་པོར་
 ལྷུང་པ་མ་ཟད། དུས་རྒྱུན་དུ་སྒྲུ་མ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པར་
 ཟླ་ཆད་གི་སྐྱབ་ཆེན་གྱི་ཆོ་ག་ལ་ཆད་མེད་ཐེབས་པས་མཐོང་བ་རྒྱུད་པའི་
 ལག་ལེན་ཐ་ན་རོལ་མོ་འདེགས་འཛིན་ཚུན་ལ་ཡང་ཉ་ཅང་མཁས་པར་སྒྱུར་
 ཏོ། །སྐབས་དེར་རྗེ་སྒྲུ་མ་ལྟ་བུ་རིན་དང་སྤེ་སྤྱད་ཆེན་པོ་བཀའ་བགྲོས་
 མཛད་སྤེ་སྐྱལ་པའི་སྐྱ་གཞོན་རུ་འདི་ཉིད་ལ་འདུས་སྤེའི་མཁན་ཆེན་དང་
 མཉམ་པའི་བདག་རྒྱུན་གནང་ནས། ཤར་རུབ་ཀྱི་ཆོད་ཆེན་གང་དུ་ཐེབས་
 ཀྱང་མགྲོན་གཉེར་སོགས་ཀྱིས་ཕྱི་སྒོར་འཕྲོན་ཏེ་ཕུག་དང་མཇལ་དར་བཅས་
 ཐེབས་བསུ་ཞུ་དགོས་པའི་བཀའ་བྱ་གནང་སྤེ་ཤར་སྤྱོད་ལྷང་དགོན་པའི་
 འབྲེན་པར་བསྐོས་སོ། །རྗེ་འདི་ཉིད་ནས་ཀྱང་མཁན་ཆེན་དང་སྤེ་སྤྱད་པའི་

བཀའ་དགོངས་བཞིན་ལོ་གཉིས་ཀྱི་རིང་དབྱར་དགུན་གྱི་བཞུགས་གནས་
 རྒྱུད་ལུང་དང་ལུང་ལུང་གི་དགོན་སྡེ་དེ་གཉིས་སུ་བསྟན་འབྱོར་སྟོན་པའི་
 འབྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ནས། དགོན་སྡེའི་འཛིན་སྐྱོང་ཡང་ཡོངས་འཛིན་
 ཆོས་རྒྱུ་དག་དབང་པད་དཀར་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་ཕུལ། སྤུལ་པའི་
 སྐྱེ་རང་ཉིད་སྤར་ཡང་རྩེ་བླ་མ་ཤུག་རིན་ཆེན་གྱི་ཞབས་སར་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་
 བདུད་ཅི་བཞེས་པར་ཤེས་ཤིང་། རྩེ་བླ་མའི་ཞབས་ནས་ཀྱང་ཐུགས་བརྩེ་
 བ་ཆེན་པོའི་སྟོན་སྐུ་སྤུལ་པའི་སྐྱེ་གཞོན་ནུ་འདི་དང་ཕྱིས་མཁན་
 པོའི་བློ་ཐོག་ཤེས་པ་རྩེ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་སོགས་སྤུལ་ལྷན་གྱི་སྟོབ་མ་
 རྣམས་ལ། དེས་དོན་ལྷག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྟོན་འབྲོ་དང་དངོས་གཞིའི་བྲིད་ཀྱི་
 རིམ་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པར་བསྤུལ་བས་གནས་ལུགས་ལྷག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་
 དེས་གསང་ངོ་འཕྲོད་པས། བླ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་མཐོང་བའི་
 མོས་གུས་ཀྱིས་ལུས་ཡོངས་སྟོད་ཐམས་ཅད་བཏང་རག་ཏུ་ཕུལ་བས་མཉེས་
 པ་བྱས་སོ། །དེ་དང་ཐུབ་དབང་བླ་མའི་ཞབས་ལས་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་བདུད་ཅི་
 རྒྱ་བཞིན་བཞུགས་པ་ན་འདུས་སྡེ་ནས་བསྟེན་རྩྭ་གས་སྤུལ་མཁན་མང་པོ་
 ལྷུང་བས་རྩེ་ཉིད་ཀྱང་དགྲང་ལོ་ཉི་ཤུ་ལོན་པས། བསྟེན་པ་རྩྭ་གས་རུང་བར་
 དགོངས་ཏེ་མཁན་ཤུག་རིན་ཆེན་དང་ལས་སྟོབ་ཆོས་ཀྱི་རྩེས་གཙོས་པའི་
 དགོ་འདུན་ཞལ་བྱངས་ཉེར་གསུམ་གྱི་དབུས་སུ། བསྟེན་པར་རྩྭ་གས་པའི་

དག་སྒོར་གི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པར་མཛོད་པས་ལྷག་པ་རྒྱུ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསྒྲུབ་
 པ་དང་། ཞི་ལྷག་བྱུང་འབྱུག་གི་ཉམས་ལེན་རྒྱ་བོའི་རྒྱན་བཞིན་བསྒྲུངས་
 པས་ལྷག་པ་ཉིང་རེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་པ་བཅས་མཛོད་རྟོགས་
 བསྒྲུབ་པ་གསུམ་གྱི་ཉམས་རྟོགས་མཚན་ཉིད་པ་འབྱུངས་ཏེ་གྲུབ་པའི་སར་
 གཤེགས་། རྗེ་སྒྲུམ་ཤུ་གུ་རིན་ཆེན་སོགས་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་སྒྲུམ་དམ་
 པ་རྣམས་ལས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུ་
 བསམ་གྱིས་མི་བྱུབ་པ་གསན་ཏེ་མང་ཐོས་ལུང་གི་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཐུགས་
 རྒྱུད་ལྷག་པའི་མཁས་པའི་གོ་འཕངས་བརྟེས་པས། རྗེ་སྒྲུམ་འི་བཀའ་
 དགོངས་བཞིན་ཡོངས་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་གྲུབ་ཆེན་དག་དབང་པད་དཀར་གྱི་
 རྟོགས་བཟོད། དྲང་སྟོང་དགྲེས་པའི་སྤྱད་བྱུངས་ཞེས་བྱ་བ་རྗེ་ཤུ་གུ་རིན་
 ཆེན་གྱིས་ཀྱང་ཡང་ཡང་བསྔགས་པ་ཞིག་བཙུམས་ཏེ་མཁས་པའི་ཕྱག་རྗེས་
 བཞག། ཐུབ་དབང་སྒྲུམ་འི་ཞབས་ནས་རྣམ་ཐར་བཙུམ་པར་སྐྱུ་ཞིང་
 གསུང་རྩོམ་ལ་བསྔགས་བཟོད་གནང་བའི་རྒྱུ་ཡང་རྣམ་ཐར་དེ་ནང་།
 ཆོངས་ཤིང་ལེ་ལོའི་ནད་གྱིས་གཏུང་བལ། རྗེ་བཙུན་ལྷ་རྗེའི་བཅེ་མས་
 བཟུང་བཞིན་དུ། །བཀའ་མཆིད་སྤྲན་གྱིས་དྲན་པའི་རྒྱན་ཆེད་དེ།
 རྟོགས་བཟོད་དགའ་བདེའི་སྤྱད་བདེན་མཁས། །ལེགས་སེའི་བདེན་མས་
 ཕྱིན་བསྐྱབས་པ། །དྲང་སྟོང་ཤིས་པ་ལས་ཀྱང་མཚར། །ཐུབ་པའི་

གསུང་གིས་བསྐྱབས་པ་ནི། རྩོམ་པས་བསྟོད་པའི་ཆར་མ་ཡིན། །
 ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟ་བུའི་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྟན་གྱི་མཆོག་སྤྱུལ་འདི་
 ཉིད་ཡོངས་འཛིན་རྣམ་གཉིས་གཅིག་ལུ་གཅིག་གཤེགས་པས་བྱུགས་
 འཕྲེང་བཞིན་སྒྲིང་ག་གསོལ་བ་འདི་ལྟར། གྲུ་ལྟ་བུ་བརྒྱའི་ལས་ངན་དུས་
 མཐའི་རྒྱུང་གིས་དེ་ཏྲེ་སྒྲིབ་འཛིན་པ་ཀྱང་། རྣམ་པར་འཕྲོང་ཞིང་ཐུབ་བསྟན་
 སྤང་བས་སྒྲིང་བྱེད་ཆོས་ཀྱི་ཉིན་བྱེད་འདི། རྣམ་མཐའི་དཀྱིལ་དུ་རུབ་པ་དེ་
 བེའི་སྒྲེ་སྒྲུབ་བ་དམན་པས་ཡོན་ལྷན་ཡང་། ཀྱི་རྒྱུད་ལས་ངན་འགྲོལ་དམ་
 པ་རྣམས་ཀྱི་འཕྲེང་བས་དོར་བ་ཅད་ཡོད་དམ། བསྟན་འགྲོའི་ཀུ་སྒྲུ་མཛེས་
 བྱེད་གཉེན་མཆོག་ཕྱུར་འཛིན་གྱི་ཆུ་ཤེལ་ཡང་། རྒྱལ་པོའི་རྩེ་ས་སུ་བྱུང་
 དབང་ཉི་མ་དེ་ཡང་རྒྱུར་བར་གཤེགས་སྒྲུར་པས། རྩེ་བྱུང་བསྟན་ཆོས་
 ཀྱི་སྤང་བ་ལྟན་པར་གྱུར་པའི་སྤྲུག་རུ་མ་ན། བསྒྲུབ་པ་བྱེད་པའི་སྤྲུག་
 བསྐྱེད་རྩེ་མཐུན་དུས་གཅིག་སྒྲིང་བའི་བདག་སོགས་འགྲོལ་དགོངས་
 མཛོད་ཅིག གྲུ་ལྟ་བུ་ལོ་མིག་གཅིག་བྲལ་ཡང་ཕུང་བར་གྱུར་ན་གཉིས་ཀ་
 དུས་གཅིག་ཐུམ་དུས་འདིར། ཤིན་ཏུ་མི་བཟོད་དུག་མདའ་སྒྲིང་ལ་
 འཕོགས་ཀྱང་སྤྲུག་དང་བྲལ་བར་མ་གྱུར་པ། ཅི་སྒྲེ་ལས་ཀྱི་སྤྲུང་བྲུས་
 བཟུང་ཡང་དགའ་བྲལ་སྤིད་པ་བར་དོའི་ལས་ཀྱི་གཟུགས། མི་ལུལ་
 དངོས་སུ་རྒྱུ་བའི་ཤུགས་ཡང་ཡོང་དེ་ནི་དོན་མཛོད་རོ་ཡང་སེམས་མ་ཡིན།

གྲུ་མ་སྤྲིགས་མའི་ཡང་མཐའི་སྒྲུབ་དམན་པའོད་ནམས་མཐིན་པ་རྟ་རྟེན་པས་
 གྲུང་ཆེས་ཐུན་ཤིང་། ཁའི་པའི་ཟས་སྒྲོམ་ཡིད་པ་འདོད་གྲུང་སྤྲུག་པསྤྲུལ་
 གྱིས་པ་གཤེས་ཉམ་རུང་བདག་སོགས་འགྲོ་བ་རྣམས་། ཉམས་ཉེས་སྤྱར་པ་
 བདུལ་དག་འཁོར་དུ་ཞུལ་གྱིས་བཞེས་པའི་ཐུགས་དེམ་དོན་མཐུན་མངའ་
 ལགས་པས་། ཁའི་བཞེད་པོས་སྒྲོལ་དང་མི་སྒྲོལ་བདེ་སྤྲུག་ཅིར་ཡང་རྗེ་
 བཙུན་རྣམ་གཉིས་དགོངས་པར་མཛོད་། གྲུ་མ་ཐུབ་པསྤྲུན་སྤྲུན་གྱི་དོན་
 དཔལ་ལྷན་སྤྲིན་གྱི་དབྱངས་སྤྲན་པའི་། ཁའི་ཐུབ་པའི་ཡང་སྤྲུང་བྱེད་མིང་
 ཅོམ་ལྷ་བརྒྱའི་རྒྱུང་གིས་བསྒྲོད་པ་ཡི། སྒྲོན་མེ་ལྷ་ལྷ་ལྷ་ལྷ་པའི་སྒྲུབས་
 འདིར་བྱེད་ཅག་ཐུགས་བསྐྱེད་མཐུ་བདེན་ན། སྤྲུར་ཡང་སྤྲུལ་པའི་སྤྲུང་
 བྱེད་རྒྱུང་གིས་འགྲོ་བ་མཐུས་བསྒྲུབ་རྟུགས་ལ། ཞེས་སྤྱོད་ཅག་འདོན་
 བཞིན་ལུས་འོངས་སྒྲོད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་འཛིན་རྣམ་གཉིས་གྱི་དགོངས་
 རྗེས་སུ་བརྟེན་ནས་དག་ཅུ་ཡང་འདི་ལྟར་བསྒྲོ་བར་མཛོད་འདུག་སྟེ།
 རྣམ་འདྲན་བཙེ་པའི་བདག་ཉིད་འདུལ་བྱེད་སྒྲུ། སོ་སོར་སྤྲོན་ཡང་དབྱེར་
 མེད་རྒྱལ་ཀུན་གྱི། ཁའི་ཐུབ་པ་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་འཕྲུལ། ཁའི་
 བྱེར་ཆོས་དབྱིངས་ཆེན་པོས་དག་ལེགས་སྤྲོལ། རྣམ་དག་འཕེགས་ཐུས་
 མཐའ་འགྲོའི་འདབ་གསོག་བཞིན། ཆོགས་གཉིས་རྒྱུད་འབྲེལ་པའི་
 དཔོན་པོ་བཅས། མཆོད་འོས་ཤིང་དུ་སྤྱུར་པ་ལྷག་པས་མ་གྱིས། ཀུན་

བཟང་མཚན་པའི་སྤྲིན་གྱི་རྩེས་སུ་བསྟོ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་
 དགོངས་རྒྱུགས་བསྐྱབས་ཟིན་ཏེ་བཞུགས་པ་ན། གཞུང་ཕྱི་སྤྱི་ཆེན་པོས་
 བསྐྱོན་བཀུར་དང་བཅས་རྩེ་ཐུབ་དབང་སྒྲུ་མའི་ཐུགས་དགོངས་བཞིན་
 མཚན་སྐུལ་འདི་ཉིད་སྤྲོ་བྱོ་སྤྲོག་ཚད་གི་འདྲན་པར་མངའ་གསོལ་བས།
 རྩེ་སྒྲུ་མའི་གདན་ས་ཐུབ་བསྐྱན་བྱ་བྱོད་ཕུང་པོར་ཕེབས་ནས་སྐྱུ་ཆས་རྣམས་
 བསྐྱུ་ཏེ་རྩེ་རྩེ་མཆེད་ལུ་མ་རྣམས་དང་ས་སྤྱོད་ཆེན་པོས་བཀའ་བློན་འགས་
 ཞབས་སྐྱེལ་དང་བཅས་འཕྱོན་པ་ན། ཅེ་ཁྱིལ་རྒྱལ་སྤྱུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་
 དེར་ཕེབས་ནས་སྐྱེལ་ཐུང་དང་ཞལ་ཏ་མཛད། སྤྱུ་མོ་བདེ་ཆེན་ཆོས་
 འཁོར་དང་དམིད་ཐང་རབ་བརྟན་གྱིང་། འབྲེལ་ལ་བསམ་གཏན་ཆོས་
 གྱིང་བརྟུད་འབྲུག་རིན་སྤྱངས་རྫོང་དུ་བདེ་བར་ཕེབས་སོ། །དེར་སའི་
 བདག་པོ་པདྨ་དབང་དྲག་གིས་བསུ་བ་གསེར་སྤྱིང་གིས་བསུས་ནས་ཏ་
 མ་གྱིན་ལྟ་ཁང་དུ་སྤྱན་འདྲན་ཏེ་བཞུགས་གཤམ་འཕགས་པོད་ཀྱི་མཚར་ཟས་
 སྤྲོ་ཆོགས་ཀྱིས་མཚན་ཅིང་ཞག་གས་སྤྱོད་ལ་སངས་ཕྱིར་བཞུགས། དེ་
 རས་གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྤྱིར་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་སའི་བདག་པོ་པདྨ་དབང་
 དྲག་གིས་ཟོལ་མེད་གུས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ཁྱི་སྤྲོན་དུ། ལེ་ཆན་བཟང་པོ།
 ཉེད་ས། མར་དོས། དཔལ་ཀྲམ་བརྟུ་ཕྲག་གི་ཞབས་བརྟན་ཕུལ་ཞིང་།
 གུ་རུའི་སྐུ་བ་གནས་སྤྲོག་ཚད་དེ་འཕགས་པོད་ཀུན་ཏུ་གཤགས་ཆེ་ཞིང་།

ཕྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་བྱུང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་གནས་ཡིན་པས་བཞུགས་ས་ཡང་
 བཟང་། སྤྱུང་སྤྱོད་ཕྱོང་ས་འདི་ཡང་རྗེ་གོང་མའི་སྐབས་ནས་འདུལ་ཞིང་
 དུ་གྱུར་པའི་སྤོན་ལམ་ལས་ད་ལྟར་མཆོད་ཡོན་འབྲེལ་བ་སྐྱལ་བ་བཟང་།
 འབྲེལ་ཆོད་དོན་ལྡན་གྱི་མཛོད་པ་ལྟར་བཞེས་ནས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་རྒྱལ་ས་
 ཆེན་མཛོད་དགོས་ཞུས་ཏེ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེ་བ་བསྟོད། གདན་ས་རིན་
 སྤངས་དུ་བཞུགས་པའི་རབ་སྤེ་གནས་བརྟན་དང་བཅས་པས་ཀྱང་འབྲེལ་
 དངོས་རྒྱ་ཆེར་ལུམ། སའི་བདག་པོ་སྤོན་འཁོར་དང་བཅས་པས་སྤྱི་ཞུ་ཆེན་
 པོས་སྤྱི་སྤྱིའི་དོའ་ཆལ་རྩན་ཞབས་སྐྱེལ་ཞུས། དེ་ན་ལས་རྟམ་ཆོག་གསེར་
 གྱི་བརྒྱན་ལྡན་ལ་ཆིབས། མའི་དབང་པོའི་ཕུག་གཡོག་དུ་མས་ཀུན་ནས་
 བསྐྱོར་ཞིང་། རྗེ་རང་གི་སྐུ་འཁོར་དག་གིས་ཆིབས་རག་བཅས། གསེར་
 སྤྱིང་གི་བོད་པས་བསྐྱས་ཏེ་ཆོང་འདུས་ཀྱི་དབུས་ནས་དལ་གྱིས་ཕེབས་པ་
 བ། ཁྱོམ་ཆེན་པོ་ཁྱུང་ལངས་ཤིང་མཇལ་ཕུག་འཆོལ་བ་དག་ལ་བཙུང་བའི་
 སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་བཞིན། རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཡུལ་གྱི་བརྒྱད་ཇ་ཆང་དང་
 འབྲས་གསར་པའི་ཕུད་ལ་རོལ་བཞིན། བྱུང་པའི་དབང་པོ་རྒྱལ་མཆོན་
 དཔལ་བཟང་པོའི་གདན་ས་འབྲང་རྒྱས་ཁར་ཞབས་སོར་འཁོད། དེར་
 ཞག་ཤས་ནས་སྤྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་རོར་སྤྱུང་གི་
 བསྟོད་སྤྱད་ཀྱི་མི་ཆོགས་ཏེ་ཅང་ཆེ་བའི་དད་ལྡན་ཡོངས་ལ། ཆོད་པག་

མེད་ཀྱི་དབང་ཆེན་བཀའ་བློན་དུ་བསྐྱུལ་ནས་འདི་ཕྱིར་སྦྱིད་པའི་དཔལ་ལ་
 བཀོད། དེ་ནས་དད་ལྷན་གྱི་འཁོར་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེ་འབྲང་དང་བཅས།
 དཔལ་ལྷན་ཆེན་པོས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་དུག་དུག་དང་། མོད་
 སྐལ་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་རེ་རེ་རྒྱན་མི་ཆད་པར་བཞུགས་པ་ལུང་བསྟན་ཞིང་།
 ཆོས་ལོར་ཟབ་གཏེར་དུ་མས་གཏམས་པའི་གནས་ཆེན་སྟག་ཚང་གི་སྟོད་ཀྱི་
 ཆར། སྐབས་མེད་མཚམས་ཁང་རྒྱ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ས་ལ་བཀྲམ་པ་ལྟར་
 མཇེས་པའི་དབུས་འོད་གསལ་སྤང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར། ཟླ་
 བཅུན་འདུས་པས་བསུ་བའི་བཀོད་པ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་། སྟོས་དང་
 བསངས་ཀྱི་དུད་སྤྱན་ཆེན་པོས་མདུན་བདར་ནས་འདུ་ཁང་ཆེན་པོར་ཕེབས།
 དེར་བཞུགས་གྲུབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དགའ་སྟོན་ལ་དབྱེས་པར་རོལ་
 ཞིང་། སྐར་ཡང་གཟིམ་རྒྱུད་དུ་འང་བཞུགས་གྲུབ་སོགས་མཆོད་ཅིང་
 ཐུགས་དབྱེས་པ་ཆེན་པོར་བཞུགས་སོ། །དེར་འདུས་པ་ཡོངས་ལ་ཐོག་
 མར་འཆི་མེད་ཆེད་དབང་བསྐྱར་བསྐྱུལ་ཏེ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན་
 ལ་སྦྱར་བར་མཇོད་སྐབས་ངོམ་མཚར་བཞེད་པ།

* ཡེ་མ་རྟོ། གང་འདི་རིག་འཛིན་པ་རྒྱལ་མ། འོན་ཏེ་མཐུ་ཆེན་
 འབྲུག་པ་ཉིད། ཁ་ཞོན་རྩེ་རྩལ་གྱིས་ཕེབས་སམ་ཞེས། ལ་མཚན་ལྟ་

མིའི་གནས་སུ་བྱུགས། ཁྱེས་ཀྱི་མིས་བསྐྱབས་མོ། རྟོན་པ་བཟུང་ཏེ།
 སྤྱལ་པའི་སྤྱུ་ལྟ་བུ་ན་འཛིན་འདི་ཉིད་དབྱར་དུ་བཞུགས་གནས་
 སྤྱག་ཚང་དང་འབྲང་རྒྱས་གཉིས་སུ་བཞུགས་ཏེ། སྐད་ཅིག་ཀྱང་
 གཡེང་བ་མེད་པར་རིམ་གཉིས་རྒྱང་འཇུག་གི་ལམ་ནས་ལྷག་པའི་ལྷ་དུ་མ་
 བསྐྱེན་ཅིང་སྤྱབ་པ་དང་། ཡོངས་འཛིན་རྣམས་གཉིས་ཀྱི་དགོངས་ཆེ་གས་སུ་
 སྤྱུ་གསུང་བུགས་ཀྱི་རྟེན་བཞེངས་ཤིང་། སྤྱལ་ལྷན་གྱི་སློབ་མར་ཟབ་
 རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐྱོར་བ་མོགས་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་མཛད་པས།
 ལྷོ་མོན་ལྷོངས་འདིའི་རུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སློན་ཕྱོལ་གྱི་
 ལམ་ལ་བཀོད་པའི་མཛད་པ་བསམ་གྱིས་མི་བྱལ་ཅིང་། དཔྱད་དེས་ཀྱང་
 འཕྱིན་ལས་ཀྱི་རེ་ཁམ་ཆོགས་པར་ལྷོངས་འདིའི་ཤར་དང་བོད་ཡུལ་གྱི་
 གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱང་ཞལ་མཇལ་གསུང་ཐོས་ཀྱིས་བགོ་སྐལ་ཐོབ་པའི་དུས་
 ལ་བབས་ནས། རང་རེ་ལྷོངས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་ཕྱོགས་པ་རྣམས་དང་བོད་མི་
 སྤྱིའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུ་ལས་ཏེ་སྤྱལ་པའི་སྤྱུ་འདི་ཉིད་ཆེད་ཀྱུ་ཀྱན་གྱིས་
 སྤྱི་བོར་བཀུར་བཞིན། ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་གྱུ་རྣམས་བརྒྱད་པོད་ཡུལ་དུ་
 གནས་མཇལ་ལ་ཕེབས་ཏེ། མཐོང་ཐོས་དུན་རེ་གཤིས་འབྲེལ་ཚད་དོན་
 ལྷན་དུ་མཛད་ནས་སྤྱར་ཡང་རང་རེའི་ལྷོངས་འདིར་བདེ་བར་ཕེབས་པའི་
 དགའ་སྟོན་ཡང་རྒྱ་ཆེར་བུས་སོ། །ཁྱངས་མེད་ལྷན་གྱི་སྤྱོད་དེ་དང་དེས།

ཀུན་ཏུ་བྱུང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ། བོ་སེམས་པ་ཚུན་གྱི་ཞབས་རུ་ལ་
 གྱིས་རེག་པའི། ལམ་ལང་སྐྱེ་འགྲོས་མཆོད་རྟེན་ཉིད་གྱུར་ན། ལའགི
 གསེར་ཞལ་དངོས་མཇལ་གསུང་ཐོས་པའི། འགྲོ་བ་དེ་དག་དཔལ་འགྲོ་
 སྤྱོད་པའི་སྒོ། བཅད་ནས་ཐར་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་བཟང་དུ། འཇུག་
 པའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པ་སྒྲོས་ཅི་དགོས། རེ་ནས་སྤར་བཞིན་ཟབ་གསལ་
 གཉིས་མེད་གྱི་ངང་ཐུགས་དམ་ལྷགས་བསྐྱས་ལ་བརྩོན་ཞིང་དེས་ཀྱང་མ་
 ངོས་པར། སྐྱག་ཆང་གི་མ་ཆིའི་ཐུགས་བྲེལ་ཆོག་མ་ཐག་སྤར་ཡང་འབྱུང་
 ཆུས་སུ་ཕེབས་ནས་ཕྱི་ནང་གི་གཡེང་བ་བཅད་ཏེ་སྐྱེ་མཚམས་ལ་བཞུགས་
 མོ། རྟེན་ཆེ་འབྲུག་རིན་ཐུངས་ཆོང་དུ་དཔོན་སྒོ་བ་མཐའ་བྲག་པ་ཕེབས་
 བེད། ཁོང་ནས་ཇེ་སྤྱལ་པའི་སྐྱེ་འདི་ཉིད་ཐུགས་དམ་གྲོལ་ཏེ་སྐལ་ལྷན་གྱི་
 གདུལ་བྱ་ཇེས་སུ་བཟུང་བཞིན་བཞུགས་པ་ན། གདན་འདྲན་གྱི་མི་སྒྲ་
 བཏང་བ་བཞིན་བྱོན་ནས་མཇལ་ཕྱད་མཇོད་དངོས་འབུལ་རྒྱ་ཆེར་བཞེས་ཏེ་
 སྤར་འབྱུང་ཆུས་སུ་ཕེབས། ཡང་དོས་པའི་ཡུལ་གྱི་དད་ལྷན་གྱི་སྐྱེ་བོ་
 ཡོངས་ལ་ཆོད་བང་གནད་བས་དངོས་འབུལ་དང་འབྲུའི་འབྲུར་པ་ཆོན་པོ་
 བཞེས། རེ་ནས་ཇེ་སྤྱལ་པའི་སྐྱེ་འདི་ཉིད་སྐྱེ་རྒྱུང་དུའི་དུས་ནས་གཙུག་
 ལག་ཁང་འགང་ཅན་ཞིག་བཞེངས་པའི་ཐུགས་འདོད་ཡོད་ཚུལ། ཡོངས་

འཛིན་ཇེ་ཤུ་རིན་ཆེན་ལ་ཁྱབ་ལྟར་སྤྱི་ལོ་(༡༧༥༥)དང་ཇེ་རང་ཉིད་དགུང་
 ལོ་སྟུང་ཅུ་སོ་གཉིས་གནས་ལོ་བྱི་ལོ་དཔྱིད་རྒྱ་རྩ་བའི་ཆོས་གསུམ་ལ།
 འབྲུག་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གྱི་གདན་ས་བཅའ་རྒྱུའི་ས་ཆོག་སྟ་གོན་ལ་
 སེབས། དཔལ་འཁོར་ལོ་སྟུང་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོར་བཞུངས་
 བས། ས་བརྟག་སྒྲུང་སྤྱད་བ་སོགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་མ་འཆུགས་པར་
 མཛད། ལྟོ་སྤྱིའི་ལྟོ་བ་ནས་དངོས་གྲུབ་ལེན་ཏེ་འབྲུམ་འདིངས། སྟག་
 ཆོང་ཆོས་བཅུར་སེབས། སྤར་འབྲང་རྒྱས་སུ་ལོག་བྱོན་སྐབས་རྒྱལ་ཐང་
 ནུང་པ་སྟོན་ལམ་པས། ཤིང་རས་བསྐྱབ་པའི་ཁས་སྒྲུངས་ཁུས་པས་མི་སྟ་
 བཏང་སྟེ་བཟོ་བྲལ་འཛུགས། རིན་སྤྱདས་གནས་བརྟན་བསྟན་འཛིན་རྣམ་
 རྒྱལ་གྱིས་གཞིས་ལེན་ཆོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱས་པས་མཆོད་ཅིང་། ལྷ་
 རིས་ཀུན་གྱིས་ཀྱང་ཅི་གསུང་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་མ་ཟད། སྤྱོད་ལུང་
 པའི་མཐའ་དབུས་ཀྱི་སྤྱོད་གུ་མིའི་ལུས་ཅན་མཐོ་བ་དཔོན་སྟོབ་མཐའ་བྲག་
 པ་ནས་བཟུང་། དམའ་བ་དབུལ་འཕོངས་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཁ་ཞེ་མེད་པ་དང་
 འདུན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཁུས་པས། བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འགོ་བརྩམ་པའི་
 ལོ་དེ་རང་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་ཐོག་གསུམ་སྤྱི་ལོག་འཁོར་ས་ལྷགས་རི་དང་
 བཅས་པ་ལོགས་པར་གྲུབ་ཅིང་། རང་གི་རྟེན་གསུམ་ཐམས་ཅད་ལོ་

གསུམ་གྱི་པར་ལེགས་པར་གྲུབ་ཅིང་ལྷ་ཁང་རེ་རེ་གྲུབ་པ་དང་བསྟན་པ་
 གནས་ཀྱང་མཛད་གནང་བ་མ་ཟད། ཡོངས་ཚྲོགས་གྲུབ་པའི་རབ་སྟོན་ནི་
 གྲུང་ལོ་སྟོན་ཆུ་ར་བའི་ཡར་ཆོས་ལ་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྟོན་པའི་དགྲིལ་
 འཁོར་གྱི་སྟོན་སྒྲུབ་པར་མཛད་ཅིང་། དད་ལྡན་གྱི་མི་མང་སྟོང་ཆོགས་
 ལ་དབང་བསྐྱར་ཡང་བསྐྱལ་ནས་ཕུན་སུམ་ཆོགས་པའི་དགེ་ལེགས་ཀྱི་ཆར་
 འབེབས་པར་མཛད་དོ།། དེ་སྐབས་གཞུང་འདུས་སྡེ་ནས་ཤེ་ཉིད་སྡེ་
 སྟིད་དང་ཞལ་འཛོམས་ཤིག་གནང་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་ཡང་ཡང་ཞུ་བར་
 བརྟེན། ལྷ་བ་བསྟན་བུ་ཚོར་ཕུང་པོ་བརྒྱད་དབང་འདུས་ཅེར་ཕེབས་སྡེ་སྟིད་
 དང་ཞལ་འཛོམས་མཛད། སྤར་བགྱིས་ཆོས་རྫོང་དུ་བྱོན་དེར་སྤང་ཅིག་ལ་
 དད་ལྡན་མཇལ་ཁ་ཞུམ་བན་མང་པོ་འོང་ནས་རྫོང་གི་བདེ་ཡང་དང་། སྟོ་
 ཆེན་ནས་ཕར་རྩྱུར་བཤོད་པར་དཀའི་མི་མང་གི་ཁུར་ལངས་ཏེ་ཞལ་མཇལ་
 དང་ཕྱག་དབང་ཞུ་སར་སྡེ་སྟིད་པས་གཟིགས་ནས་ཏ་ལས་པར་རྒྱར།
 ཡོངས་འཛིན་རྗེ་ཀུན་དགའ་རྒྱམ་ཚོ་དང་མཇལ་ཏེ་རང་གི་གདན་སར་ཕེབས།
 བཀའ་བསྐྱར་དང་བསྟན་བསྐྱར་སྐུབ་པའི་ཕྱག་ལས་འགོ་འཛུགས་།
 བགྱིས་ལྷན་པོ་ནས་བཀའ་བསྟན་གྱི་སྒྲིག་བམ་རྒྱམས་འདིར་འབྱོར་ཉིན་ནས་
 བཟུང་ལོ་ལྟར་གྲོག་པའི་སྟོལ་བཅུགས་པ་སོགས་རྒྱུ་དཀར་གྱི་དགེ་བ་རྒྱ་
 ཆེར་སྐུབ་ཅིང་། སྟོབ་མ་རྒྱམས་ལ་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བྱིད་ཀྱང་རྒྱན་མི་

ཆད་ཅིང་རྒྱན་དུ་རིམ་གཉིས་ཀྱི་ཉིང་དེ་འཛིན་ལས་ཀྱང་གཡོ་བར་མེད་པར་
 བཞུགས་པའི་ཆོ། དཔལ་འབྱུག་པའི་བསྟན་སྲིད་ལ་གཤམ་ཆག་ཆེན་པོ་
 བྱུང་སྟེ་བཀྲིས་ཆོས་ཆོང་མེས་འཛིགས་པམ་ཟད། ཕྱི་སྤྱིང་པ་དང་དམག་
 འབྱུགས་ཀྱང་ལངས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཉིད་ཉམས་ཉེས་སུ་གྱུར་པ་ན་སྟེ་སྤྱིང་
 པས་ཞུས་ངོར། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་སྟག་ཆོང་དཔལ་ཡུག་ནས་ཕུར་པའི་གཏོར་
 བརྒྱུག་ལན་འགའ་དང་། ཕྱིས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་ནས་མགོན་པོའི་
 གཏོར་ཆེན་འཕངས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ཞི་བདེ་བའི་དཔལ་ལ་བཀོད་པར་མཛད་ངོ།
 དེ་ནས་འབྱང་རྒྱས་སུ་བདེ་གཤམ་གསུམ་མོ་ལྔའི་ལྷེ་བ་རིས་སོགས་གསུམ་གྱིས་
 དང་། སྟག་ཆོང་དུ་གོས་ཆེན་རྟེན་ཁེབ་དང་གོས་དམར་རྒྱ་བཞིའི་སྒྲ་རེ་
 སོགས་གསུམ་དུ་བསྐྱབས་ཏེ་ཡུལ། རྗེ་པ་རྣམས་ཀྱང་ཉམས་བཅོས་
 མཛད་ནས་མཆོག་གི་སྤྱལ་པའི་སྤྱི་རང་ཉིད་ཐུགས་དབེན་པར་བཞུགས་ཀྱང་
 ལས་སྟག་ཆོང་གི་ལས་འགན་ཡང་བཤོལ་བར་མཛད་ནས། གདན་ས་
 གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་དུ་རྒྱན་བཞུགས་མཛད་ཅིང་གདན་ས་འདིར་ཀུན་
 མཁྱེན་ཞབས་ཀྱིས་མཛད་པའི་དགྲིལ་ཆོག་གི་རིགས་མཐའ་དག་ཞག་
 གསུམ་རེ་གནད་བའི་ཐུགས་འདུན་གྱིས། རྒྱ་དང་པོའི་ཆོས་བརྒྱ་བཞིལ་
 མགོན་པོའི་དགྲིལ་ཆོག་རྒྱས་པ་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་ཞག་གསུམ།
 དེ་བཞིན་འཛིགས་བྱེད་རྒྱས་བསྐྱས། བདེ་མཆོག་དུག་ཅུ་མ་དང་བརྒྱ་

གསུམ་མ། མགོན་དཀར་རྟག་པའི་དོན། ཆོ་དཔག་མེད་གོང་ཁྱག་མ་
 དང་ཁོ་བོ་དང་ཞི་བ་ལྟ་མང་སོགས་རྒྱུད་སྤྱེ་རྒྱ་མཚོའི་དགྲིལ་འཁོར་དུ་
 འཇུག་ཅིང་། སྐལ་བཟང་གི་གདུལ་བྱ་རྣམས་དོན་འཆང་གི་རྒྱལ་མར་
 སྦྱར་བའི་སྤྲིན་གྲོལ་གྱི་ཆོས་འཁོར་སྒོར་བཞིན་བཞུགས་པས་ཇེ་གསང་ཆེན་
 ཆོས་འཁོར་པར་གྲགས་ཤིང་། དེ་ལྟ་བུའི་མཛད་འཕྲིན་རྒྱུས་བཞིན་
 བཞུགས་པའི་དུས་གཅིག་གི་ཆོ་ཇེ་ཉིད་དགུང་ལོ་བརྒྱ་གཅིག་གི་སྐབས།
 ལྷ་དེའི་ཐང་ཁམས་ལ་ནས་དད་པའི་རྒྱེན་བྱས་ཏེ་རྣམས་སུ་ལེན་འདོད་བསྐྱེད་
 པ་ལྟར་བྲམ་མ་དགོངས་འདུས་གྱི་ཆོ་ག་དོན་དབང་དང་འབྲེལ་བ་བརྩམས་
 བས། ལོ་རེ་བཞིན་སྤྱེལ་རྒྱ་ཆོས་བརྒྱར་གནང་སྤོལ་ཡོད་པ་དེ་ཇེ་འདི་ཉིད་
 དགུང་ལོ་ཞི་གཅིག་བཞེས་པའི་སྤྱེལ་རྒྱ་ཆོས་བརྒྱ་གནང་བ་དང་འབྲེལ།
 སྤྱི་བོ་མང་ཆོགས་ལ་དབང་བསྐྱར་ཡང་བརྩམས་པས་དེ་སྐབས་གང་དམན་པ་
 དང་རྣམ་ཐག་བྲན་གཡོགས་དག་ལ་འང་། ཡུག་གིས་ལོགས་པར་སྦྱབས་
 བས་རེག་པར་གནང་བས་ཡུན་རིང་ཐོགས་པ་ན། ཅང་གི་ཡུག་པོ་རྣམ་
 རྒྱལ་མས་སྤྱོད་བརྒྱལ་ཆེ་བར་མ་བཟོད་ནས་ཐུགས་བརྩེ་བས་དམིགས་
 དབང་ཅོམ་མཛད་པས་ཆོག་པ་ལགས་ཞུས་པས། མོ་ལ་གཟིགས་ནས།
 རྣམ་རྒྱལ་མ་ཁྱོད་སང་པོད་ནས་དགོན་པ་འདི་མིག་གིས་བལྟ་བས་ཆོག་
 གམ་ཞེས་ཞིང་གཤེགས་རྒྱུའི་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་སྤྱོད་བའི་རྒྱལ་བལྟ་ན།

དེའི་ཆོ་གཞུང་ལྟེ་སྤྱིད་སོགས་ཞབས་འོག་གི་མངའ་འབངས་ཡོངས་ནས་
 སྤྲོན་བཅོས་དང་སྐྱེ་རིམ་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱབས་པ་མ་ཟད། དེས་ཀྱང་ལྟེ་སྤྱིད་
 ཐུགས་དགོངས་མ་ཉོགས་པར་གཞུང་དུ་ཕེབས་ན་སྐྱེ་རིམ་བསྐྱབ་ཐུང་དང་།
 སྤྲོན་བཅོས་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཐུགས་བདེ་པར་འདུག་ཅེས་གསོལ་
 བ་བཏབ་པ་བཞིན་ཕེབས་ཤིང་། ལྟེ་སྤྱིད་ཀྱི་ཐུགས་ལ་བགྱིས་ཆོས་རྫོང་
 རང་དུ་བཞུགས་ན་ཐུགས་དབྱེས་པར་འདུག་ཀྱང་། འདུའཛོཾ་རྒྱུ་ཞིང་རྗེ་
 གླ་མའི་གདན་ས་བྱ་རྒྱུ་ལྟར་པོ་ཡང་མཇུག་ཐུབ་པར་བརྟེན་ཆོས་འཁོར་
 ཅེའི་དགོན་པར་བཞུགས་སོ། །ཞག་ཤས་སོང་བའི་མནལ་ལ་མ་དུ། བྱ་
 རྒྱུ་ལྟར་པོར་རྗེ་རང་ཞིང་བརྗེ་ལ་ཁད་དེ་གླ་མ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་སྐྱེ་པར་དུ་
 མགོ་བསྐྱར་ནས་འདུག་པ་ལ། དཔོན་རྒྱུ་རྒྱུ་ཅེ་ནས་བསྐྱུས་ཏེ་སྤྱུས་མོར་
 སྤོབ་འདུག་ཅེས་གཞན་གྱིས་གློང་བ་ན། གླ་མ་དམ་པ་ཐུགས་རྗེས་བྱུངས་
 ཞེས་གསོལ་བ་འདེབས་པས། དག་འཕྲུན་ཡིད་ལ་གྱིས་གསུངས། དད་
 གུས་ཅེ་གཅིག་ཏུ་བསྐྱེད་ནས། དག་འཕྲུན་ཆོས་ཀྱི་མོ་བྱང་ན། རྒྱལ་
 ཆོས་བུམས་པ་མགོན་པོ་བཞུགས། ཁ་བརྩུག་ནས་པའི་འབྱུངས་ས་ཡིན།
 ཞིང་མཆོག་དེ་ཕྱེ་བར་ཤོག ཅེས་གསལ་བར་རྫོང་འཕྲུལ་གཉིས་སུ་
 བྱུང་གསུངས། དེར་ལྟེ་སྤྱིད་དང་ཁྱི་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་མེད་གས་
 དཔུ་གཅོས་གྲ་ཆར་གི་གླ་སྤོབ་གཞུང་པན་རྒྱུན་གྱི་རྫོང་བདག་སོགས་ཀྱང་།

ལེ་ཚན་དང་འཕྲལ་དགོས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་མང་པོ་བསྐྱམས་ནས་མཇལ་ཐུང་དུ་
 གྱུན་ཞིང་། ལྷག་པར་ཁྱི་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱི་ལན་གསུམ་དུ་ཕེབས་ཤིང་ཕྱག་
 གཡོགས་རྒྱམས་ལ་ཡང་གནང་སྤྱིན་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱལ་བར་མཛད་དོ། །དེ་
 རས་གོང་སའི་བཀའ་དྲུང་འཆོམ་གཏོགས་གཞན་ལ་མཇལ་ཁ་བཀག་ནས་
 སྤྱན་བཅོས་རྩལ་མཐུན་དང་སྐུ་རིམ་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱབས་པས་སྤྱན་རྩེ་ཟུང་
 དུངས་བས། རྗེ་སྤྱི་ལན་པ་ལྟེ་ལྷོ་ཁང་བཟང་གི་མཛད་བརྒྱའི་
 ཐང་ཁ་རྒྱམས་ཞུས་ཏེ་འཁུངས་རབས་དང་མཐུན་པར་དག་བཅོས་གནང་།
 མཛད་བརྒྱའི་ཐང་ཁ་གསར་བཞེངས་ཀྱི་དགོངས་པ་གཏང་ཅིང་སྐུ་རིམ་
 ཞབས་བརྟན་སོགས་རྒྱམ་དཀར་ཀྱི་དགོ་བརྒྱ་ཆེར་སྐྱབ་བཞིན་བཞུགས་པ་
 བ། ལྷོ་ལྷོངས་སྤྱོད་གྲུ་སྤྱི་བཅོད་ནམས་ཀྱིས་མ་ཐེག་པར་སྐར་ཡང་སྤྱན་
 གཞི་ལོག་པས་འཁོར་གྱི་འདུས་པ་རྒྱམས་ལ་ཆོས་རྩལ་བཞིན་བྱེད་དགོས་
 པའི་བཀའ་མཆིད་མཐའ་མ་བསྐྱལ་ནས། སྤྱི་ལོ་ (༡༣༧༤) རྗེ་ཉིད་
 དགྲང་བྱངས་ཞེ་གཅིག་བཞེས་པ་གོ་བཞིན་སྐྱབ་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་པ་བརྒྱད་
 ཀྱི་སྤྱོད་སྤྱོན་གྱི་མཚན་ལམ་དང་མཐུན་པར་རེ་ཞིག་དགའ་ལྡན་དུ་སྐུ་
 གཤེགས་པར་མཛད་དོ། །དེ་རས་གོང་ས་མཆོད་ཡོན་མཁན་སྐྱོབ་བཀའ་
 རྒྱུ་ཆེ་ཕྱ་སོགས་དང་ལྡན་དུ་མས་སྤྱན་དར་ཕུལ་ཞིང་ཆོ་རབས་ཀྱན་ཏུ་རྗེས་

ལུ་བཟུང་བའི་སྟོན་ལམ་བཏབ། ལུ་རྒྱུངས་བྱ་བ་ནས་སྤྱི་གཏུང་རིང་
 བསྐལ་ནམས་རིན་པོ་ཆའི་སྟོན་དུ་དར་ཟབ་ཀྱིས་སྤྱུ་བས་ཏེ་བཀྱིས་ཆོས་ཆོང་
 དཀར་ཆང་ལྟ་ཁང་དུ་སྦྱན་དངས། དེར་ཡོལ་བ་སྒྲ་རེ་སྤྱི་ཐང་སོགས་
 མཆོད་ཇུས་ཀྱི་བཀོད་པ་མཆར་དུ་དངར་བའི་དབུས་རིན་པོ་ཆའི་ཁྲི་ལ་
 བཞུགས་སུ་གསོལ། ཉིན་ལྟར་གཞུང་དགོང་དུ་ན་གྲ་ཆང་ནས་སྒྲ་མཆོད་ཀྱི་
 ཆོགས་ལའོར་སྟོན་ལམ་བཅས་གནང་སྟེ་དགོངས་ཇོགས་ཀྱི་དགོང་བརྒྱ་ཆར་
 བསྐྱབས་ཤིང་། གཞུང་གི་བཀའ་སྟོན་ཆེ་རིས་ཀྱི་ཆོགས་ལའོར་དང་ལྟག་
 པར་སྟེ་སྟོན་ནས་བཀའ་བསྐྱར་དང་ཆོགས་ལའོར་མ་ཉི་བརྒྱས་བཞེད་སྟོན་
 ལམ་ཆོགས་འདོན་སོགས་གནང་བ་མ་ཟད། གཞན་ཡང་དད་འདུས་ཀྱི་
 ཇུས་ལས་སྤྱི་འབག་མི་ཆོད་མ་ནང་བཞུགས་བྱུང་འཕགས་སྤྱི་གསེར་རྒྱང་
 གིས་མཛེས་པར། སྟེ་སྟོན་ནས་རྩོམ་གསེང་ལམ་སོགས་ན་བཟའ་ལྟ་
 བཅེགས་སྟོམ་ཞུ་བཅས་ཕུལ་ནས་སྒྲ་མ་ལྟ་ཁང་གི་གཡས་ཀྱི་གཟིམ་རྒྱུད་དུ་
 བཞུགས་སུ་གསོལ། སྤྱི་འབག་གི་གཡས་གཡོན་དུ་འདྲུང་ཆེན་དང་
 རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན་མི་ཆོད་མར་ཐུབ་དབང་ལི་མ་དང་རྣམ་རྒྱལ་མའི་
 དདུལ་སྤྱོད་མཆར་བཞུགས་པ་བཞེངས་པ་སོགས་དགོངས་ཇོགས་རྒྱ་ཆར་
 བསྐྱབས་ཤིང་། གདན་སར་ཡང་སྤྱི་གཤེགས་པ་ནས་བཟུང་ཉིན་ལྟར་
 ཞལ་གངས་བརྒྱ་ཕྱག་ཕྱེད་དང་གཉིས་ཅམ་གྱིས་སྤྱི་ཆོག་ཞེ་དགའི་བར།

སྒྲུ་མ་མཆོད་པའི་ཚོགས་འཁོར་ཉིན་རེ་ཐེང་གཉིས་གཉིས་གྲིས་གཙོས་
 བཀའ་བསྐྱེད་བསྐྱེད་པ་མོགས་བསམ་བཤེས་པའི་དགོངས་
 རྒྱུ་གསུམ་པར་བྱས་སོ།།

॥

(ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྱལ་གསུམ་པ་ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཆོན་)

གྱི་མཛོད་རྣམ་གྱི

༡ ཕུལ་བྱུང་མཐེན་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཛོད་པས། ཁྱི་ཤེས་མྱོང་ས་པའི་
 གཡུལ་རོ་ལས་རྒྱལ་ཏེ། མཆོན་དཔེ་མཆོག་བཞེས་རྒྱལ་པའི་སར་
 གཤེགས་ཀྱང་། ཏཱ་ལྷ་མིང་པ་བཟུང་ཕྱོད་ཕྱག་གི་ཡུལ། ཏེ་ཡང་
 འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་མགོན་ཐུགས་འཆང་རྗེ་ཆེ་འཛིན་པའི་
 རྒྱལ་དུ་ཕྱོན་པ་དཔལ་འབྱུག་པའི་གསུང་སྤྱལ་གཉིས་པ་ཕྱོགས་ལས་ཤུག་
 བསྟན་འཛིན་དེ་ཉིད། བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་བསམ་བཞིན་སྤྱི་སྤྱེ་བ་བཞེས་
 པ་གསུང་སྤྱལ་གསུམ་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཆོན་གྱི། སྤྱི་ལོ་(༡༧༧༥)དང་
 གནམ་ལོ་མེ་སྤེལ་ལོར་དཔལ་འབྱུག་པའི་གདུལ་ཞིང་ཡུལ་ཆེན་གྱིར་
 གསུམ་གྱི་ནང་ཆོན་ཐིམ་རྫོང་ཆའོག་མང་ཁ་ས་ཁར་དགེ་མཆོན་དུ་མའི་
 བསྟན་དང་བཅས་སྤྱི་འབྱུངས་ཡོད་ཆོད་འདུག་ཀྱང་། སྤོན་གྱི་རྒྱལ་
 རབས་ཆོས་འབྱུང་རྣམས་སུ་སྤྱོད་མ་ཕྱོགས་ལས་ཤུག་བསྟན་འཛིན་གྱི་

འབྲུངས་ལོ་དང་འདས་ལོ་ནོར་བའི་རྒྱུན་གྱིས། འོག་མ་ཕྱོགས་སྤྱལ་ཡེ་
 ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་འབྲུངས་ལོ་ཡང་ཡལ་ཆེར་ནོར་ཏེ་ལྷགས་གྲང་༤༡་ལ་
 ཡིན་པར་བཤད་པ་འདྲ་ལ། གང་ལྟར་ཡང་སྤྱན་རྒྱུང་དུ་ནས་གོང་མའི་
 གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་ཁྱི་མང་འགསོལ།
 རྗེ་མཁན་པོ་ཤེས་རབ་མེད་གོ་ལས་བར་མ་རབ་བྱུང་དང་དགོ་ཚུལ་གྱི་ལྷོ་མ་
 པ་དབང་ལུང་ཁ་ཤིས་ཀྱང་ཞུས། ཡོངས་འཛིན་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་
 དབྱུངས་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ལས་སྤྲུལ་ཏུགས་སྤྲན་དག་ལ་སོགས་པ་མཐུན་
 མོངས་རིག་གནས་ཀྱི་སྒོར་དང་། བཤེས་སྤྱིངས་དང་སྦྱོང་འཇུག་བཏག་
 གཉིས་ལྷོ་མ་གསུམ་སོགས་མཐུན་མིན་མདོ་སྤྲུལ་གྱི་གཞུང་ལ་གསན་
 བསམ་རྒྱུ་ཆེར་མཛོད་དེ་མཁས་པའི་ཁྱི་ལ་ཞབས་སོར་འཁོད། ལྷག་པར་
 ཤིན་ཏུ་མཐུན་མིན་རང་ལུགས་དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་ཟབ་ཆོས་བསྐྱེད་རིམ་
 ལྷ་དགུ་དང་ཧྲོགས་རིམ་བཀའ་རྒྱ་ཅན་ལྷ་ལ་སོགས་པ་སྤྱིན་གྲོལ་གྱི་
 གདམས་དག་ཡོངས་ཧྲོགས་གསན་ཏེ། གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་
 དུ་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལས་སྐྱད་ཅིག་ཀྱང་གཡོ་བ་མེད་པའི་
 སྤྱབ་པ་ཏུ་མས་བཞེས་མཛོད་པས་གྲུབ་པའི་གོ་འཕངས་བརྟེས། དེ་ལྟ་བུའི་
 མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྷན་གྱི་མཚོག་གི་སྤྱལ་པའི་སྤྱུ་འདི་ཉིད་སྡེ་སྤྱིད་ཉེར་
 གཅིག་པ་འབྲུག་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ཅུ་བའི་བླ་མར་བསྟེན་ནས་གོང་དུ་བཀུར།

དགྲ་གངས་ཉི་ཤུ་ཅུ་གཅིག་བཞེས་སྐབས་ཁྱི་སྤྱལ་ཁྱིམས་གྲགས་པ་
 དང་མཉམ་དུ་ལྟ་ས་དང་བསམ་ཡས་ལ་སོགས་པའི་གནས་མཇལ་ལ་བྱོན་
 ཏེ། རྩོག་ཀྱི་མ་གཉིས་སོགས་རྟེན་གསུམ་ཁྱད་འཕགས་རྣམས་མཆོད་
 སྤྱོན་དཔག་ཏུ་མེད་པས་མཆོད་ཅིང་བྱང་ཚུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས། རང་
 གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་མེད་བྱང་ཚུབ་ཏུ་འགོད་པའི་སྤོན་ལམ་དྲི་
 མ་མེད་པའི་མཚམས་སྤྱོད་མཛད། མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གི་ལམ་ནས་
 རིས་མེད་ཀྱི་གདུལ་བྱ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་རྒྱུད་ལ་ཐར་པའི་ས་བོན་འཛོལ་སྤྱོ་
 སྤྱར་ཡང་ལྟོ་ལྟོངས་འདིར་བདེ་བར་ཕེབས། སྤོན་སྤྱངས་ཀྱི་མཐུ་ལས་
 ཆོས་སྤྱིད་གཉིས་ཀ་རམ་ཐུན་རྒྱ་ཆེ་བ་མ་ཟད་ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྱལ་ཡང་
 ཡིན་པར་བརྟེན། མཁན་སློབ་འདུས་ཆོགས་ལྟན་རྒྱས་ནས་གསོལ་བ་
 བཏབ་པ་བཞིན་སྤྱི་ལོ་(༡༩༠༣)ལ། རྩོམ་ཁན་གྱི་རབས་ཉི་ཤུ་པ་མཛད་དེ་
 ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་ཆར་གྱིས་འདུས་སྡེའི་རྒྱ་མཚོ་གོང་དུ་སྤེལ་བཞིན་
 ལྟོ་ལྟོངས་སྤྱོད་གྲུ་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་སྐབས་སུ་བཞུགས་པ་ན། སྡེ་སྤྱིད་ཁྱི་
 སྤྱལ་ཁྱིམས་གྲགས་པ་དང་མཁན་སློབ་འདུས་ཆོགས་ལྟན་རྒྱས་
 གསུང་བཀོས་གནང་སྟེ། ཞབས་དྲུང་ཐུགས་སྤྱལ་འཛོལས་མེད་གྲགས་
 པ་ཡང་སྡེ་སྤྱིད་ཀྱི་ཁྱིམ་མངའ་གསོལ་ཞུ་རྒྱུར་གྲོས་ཐག་བཅད་དེ། ཐུགས་

སྤྱུལ་ལ་ཡང་བསྐྱར་ཤུ་ཚུགས་ཀྱིས་དགོངས་སྒྲོར་ཞུས་ཏེ་སྤྱངས་ཐང་དུ་
 གདན་འདྲན་ཞུས་པ་ལྟར་རྒྱ་གཞུང་པའི་ཆོས་པ་གཞུང་ལ་སྤྱངས་ཐང་དུ་
 བྱོན། དེ་དུས་སྡེ་སྲིད་ཁྱི་སྤྱུལ་རྩལ་ཁྲིམས་གྲགས་པ་ཡང་ཞབས་སར་
 བཅར་ནས་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཕྱག་འགན་བཞེས་དགོས་པར་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་ཞུ་
 བ་ལུལ་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཞབས་རྒྱ་གཙོ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་
 བྲོས་ཆོད་ལ་ཆ་གནས་མ་བྱས་པར་ཟིང་འཁྲུགས་སྒྲོང་བར་བརྟེན།
 སྤྱངས་ཆོང་པ་དང་ཆུ་བྱག་འགོ་པ་ཆོས་ཞབས་དུང་གི་ཕྱོགས་བྱས་ནས་རྒྱ་
 གཞུང་པའི་ཆོས་པ་བཅུ་ལ་སྡེ་སྲིད་དང་དམག་འཐབ་བྱས་པས། སྡེ་སྲིད་
 རྩལ་ཁྲིམས་གྲགས་པ་སྟོན་སྐྱབས་ཆེད་དཔྱད་ཐག་ལ་འཇུག་ཏེ་མཁན་པོའི་
 གཟིམ་རུང་དུ་ཕེབས། དེ་སྐབས་དར་དཀར་དཔོན་སློབ་ཐིམ་ཕུར་སོང་
 རས་སྤྱ་གོ་དཔོན་སློབ་དང་ཐིམ་ཕུ་ཆོང་དཔོན་གཉིས་དང་བཀའ་བཀྲོས་ཐོག་
 ཆོས་ཅེ་དཔོན་སློབ་ཀྱང་བསྐྱལ་ནས་ལྟོ་ཁ་བཞིའི་དམག་གིས་སྤྱངས་ཆོང་
 པའི་དམག་ཁུས་མེད་དུ་བཏང་། ཁོང་ལྟན་རྒྱས་རྣམས་མགོན་གཅིག་ཐོག་
 རས་བཀྱིས་ཆོས་ཆོང་དུ་རྩེ་མཁན་པོ་གསུང་སྤྱུལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་
 མཆོག་སྤྱི་ལོ་ ༡༥༠༢ ལ་སྡེ་སྲིད་ཉེར་བརྒྱད་པའི་བྲིས་མང་འགསོལ་ཞུས་སོ།
 དེ་སྐབས་ཐུགས་སྤྱུལ་འཛིགས་མེད་གྲགས་པའི་དམག་ཆན་གཅིག་བར་པ་
 རྒྱ་བྱག་ཁར་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསང་སྤྲགས་བཟད་ན་པོ་བྱང་ཐོབ་པས།

རྒྱ་བདུན་པའི་ཆོས་པ་བཅོ་ལྔ་རྒྱུ་མཉམས་སྒྲུབ་འཛིགས་གྲགས་སྒྲུབ་འཁོར་དང་
 བཅས་པ་ཡང་གསང་ཟབ་པོ་བྱང་དུ་བྱོན། དེ་ནས་སྟོན་དུས་ཀྱི་དབང་ཡོན་
 བཞེས་པའི་ཆོ་མིམ་ཆོང་པ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་གཟུར་གནས་ཀྱི་སྒྲོས་ལྟན་རྒྱས་
 འཛོམས་སར་དབང་ཡོན་ནས་ཇི་ཅུ་མའོས་པ་ཞིག་གསང་ཟབ་ཏུ་ཞབས་བྱང་
 མཉམས་སྒྲུབ་འཛིགས་དུག་ལ་ཡུལ་ན་བབ་འབྱེལ་ཡོད་ཚུལ་བཞིན་པས།
 ས་སྒྲོང་ཞབས་བྱང་གསུང་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་དང་ལྟན་རྒྱས་རྣམས་
 ནས་ཅི་ཡང་མ་གསུངས་པའི་བར་ན། སྡེ་སྡིད་པའི་ཞབས་ཕྱི་གཙོ་བོ་ཁ་
 ཤེས་ཀྱིས་དབང་ཡོན་ཡུལ་གང་ཡང་འབྱུལ་མི་ཐུབ་པར་ཐག་བཅད་ནས་
 སྒྲིམ་པས། དེར་ལྟན་རྒྱས་རྣམས་ཀྱང་དབང་ཡོན་འབྱུལ་དང་མི་
 འབྱུལ་གང་ལ་འད་ཐག་བཅད་མ་ཤེས་པར་ལུས་སོ། །དེའི་ཆོ་གསང་ཟབ་
 ནས་མཉམས་སྒྲུབ་འཛིགས་གྲགས་ཀྱི་ཞབས་ཕྱི་ཁ་ཤེས་ནས་ཆོང་བཞུགས་
 ལྟན་རྒྱས་རྣམས་ནས་དབང་ཡོན་བྱེད་ཀ་གསང་ཟབ་ཏུ་ཡུལ་དགོས་ཚུལ་
 དང་། དེ་མིན་མི་འཐུས་ཐག་ཆོད་ཡིན་ཞེས་པའི་ཡི་གེ་ཞིག་གཞུང་ལྟན་
 ཞབས་སུ་ཡུལ་བའི་ལན་དུ། གཞུང་ལྟན་རྒྱས་ཀྱང་ཡི་གེ་དེར་མཉམས་
 མ་དབྱེས་པར་གནང་བའི་བཀའ་ཤོག་ནང་འཁོད་དོན། ཁྱེད་ཆོས་བཞེས་
 པར་སྟོབའི་དབང་ཡོན་དེ་དུ་ལྟ་ས་བོན་ཡང་མ་བཏབ་པས། ད་པོས་ཀྱི་
 དབང་ཡོན་ནས་ཡུལ་གང་ཡང་གཏང་རྒྱ་མིན་པར་ཐག་བཅད་ཟིན་པས་ཁྱེད་

རྒྱལ་པོ་དག་ཕྱི་ལོ་ཅེས་པ་བཏང་བས། ཁོང་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་ལྟོས་
 བཞིན་ལམ་དུ་སྐྱེག་ནས་བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་དུ་དབང་ཡོན་ཕུལ་བར་འགྲོ་
 མཁན་རྒྱལ་པོ་ལས་འཕྲོག་བཅོམ་བྱས་པས། ས་སྐྱོང་གསུང་སྤྱུལ་ཡེ་ཤེས་
 རྒྱལ་མཆོན་གྱི་ཕྱོགས་གཏོགས་ཐིམ་རྫོང་པ་དང་། སྤྱོད་དཔོན་སློབ་
 ཆོས་ཅེ་དཔོན་སློབ་། དར་དཀར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་དམག་དང་། ཐུགས་
 སྤྱུལ་འཛིགས་གྲགས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཏོགས་སྤངས་རྫོང་པ་དང་དབང་རྫོང་
 པའི་དམག་སྤང་ཆང་བཞོལ་བ་ལྟར་གྱི་དམག་འཁྲུགས་ཆེན་པོ་ལངས་པ་ན།
 མི་མང་གིས་ཁྲིགས་སྤྱིག་དགོས་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ངོར་བྱམས་
 མགོན་ཡེ་ཤེས་རྗེ་རྫོང་། རྗེ་མཁན་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ། མཁན་
 རྒྱུར་དག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གསུམ་གྱིས་ཕན་རྒྱུན་ཁྲིགས་འདུམས་མཛད་དེ།
 ལྟོ་ལྟོངས་སྐྱེ་འགྲོའི་སྐབས་གནས་མཆོག་སྤྱུལ་རྒྱལ་གཉིས་གང་ལ་ཡང་
 རྒྱལ་པོ་དང་ཕྱོགས་རིས་མེད་པར་ཐུགས་མཐུན་ཞི་འཇམ་དང་། སྤེ་
 སྤིང་རྒྱུང་འབྲེལ་དུ་གནང་རྒྱུར་ཐག་བཅད་དེ་ཐུགས་སྤྱུལ་ཡང་སྤེ་ཁྲིར་
 མངའ་གསོལ་ནས་ལྟན་དུ་བཞུགས་སོ། །དེ་སྐབས་མཆོག་སྤྱུལ་རྒྱལ་
 གཉིས་ཐུགས་རྒྱུང་གཅིག་པ་ཡིན་ན་ཡང་ཐུགས་སྤྱུལ་ལས་གསུང་སྤྱུལ་
 དགུང་ལོ་རྒྱུན་པའི་ཁར། སྤར་ནས་སྤེ་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཡང་
 གསུང་སྤྱུལ་ཡིན་ཞིང་ལྟན་རྒྱུས་མང་ཆེ་བ་ཡང་གསུང་སྤྱུལ་གྱི་ཕྱོགས་

གཏོགས་ཡིན་པས་དབང་ཚད་ཀྱང་གསུང་སྤྱུལ་ཆེ་བམ་ཟད་ཀྱང་མེད་ཀྱི་རྒྱལ་
 རོས་ཀྱང་ཕྱོགས་ལས་གོང་དུ་བཀུར་ཞིང་། ཐུགས་སྤྱུལ་རང་ཉིད་ཐོག་
 མར་སྡེ་པའི་ཁྱི་ཐོག་བསྐྱོས་ཐབས་མཛད་མཁན་ཡང་གསུང་སྤྱུལ་འདི་ཉིད་
 ཡིན་པ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་དང་དབེན་པའི་བདེ་བ་དམ་པར་ཐུགས་
 དགོངས་བཞེས་ཏེ། ཐུགས་སྤྱུལ་འཇིགས་གྲགས་རང་ཉིད་སྡེ་སྟོན་ཟུང་
 འབྲེལ་གྱི་ཁྱི་ཐོག་ལས་ཐུགས་མཐུན་ཞི་འཇམ་གྱི་རང་དགོངས་ལྷུ་མཛད་
 ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་ཐུགས་སྤྱུལ་གྱི་ཕྱོགས་གཏོགས་སྤྱངས་ཇོང་པ་ཀའ་
 དཔལ་འབར་སོགས་རྩལ་དེ་ལ་ཡིད་མ་རངས་པར་གཞུང་སྡེ་སྟོན་པའི་
 གཟིམ་དཔོན་དར་ཤིང་བསད་པས། གཞུང་དམག་གིས་སྤྱངས་ཇོང་པ་ཀའ་
 འདཔལ་འབར་ཁོ་རང་བཟུང་ཚད་བུ་ཕུག་དང་བཅས་པ་ཐལ་བར་བརྒྱགས་
 པར་བུས་སོ། །དེ་ནས་གསུང་སྤྱུལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ནས་ཆོས་
 སྟོན་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཆབ་སྟོན་རང་དབང་ཅན་དུ་ལོ་གསུམ་ཙམ་བསྐྱུངས་
 ཏེ། ལྷོ་ཁ་བཞིའི་མངའ་འབངས་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་བཀོད་ནས་དགོངས་
 ལྷུ་མཛད་དེ་སྤྱི་གོང་མའི་གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་དུ་བདེ་བར་
 སེབས་སོ། །འདིར་སྤྱལ་ལྷན་གྱི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཕུག་ཆེན་སྟོན་འགོ་ནས་
 བཟུང་དངོས་གཞི་བསྐྱེད་རིམ་ལྷན་དགུ་དང་ཇོགས་རིམ་བཀའ་རྒྱ་ཅན་ལྟ།
 དེ་ལས་ཡལ་ག་དང་ལོ་མ་མེ་རྟོག་དང་འབྲས་བུའི་རྩལ་དུ་གྲེས་པའི་རང་

ལུགས་དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་གདམས་པའི་སྐོར་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་
 ཐབས་བཀའ་བློན་སྟེ་ལ་བཞིན་བཞུགས་པ་ན། རྟོགས་ལས་རིམ་བྱོན་གྱི་
 མཚན་གྱི་སྟན་གྲགས་ལས་སྐྱེ་བྱེད་གསུམ་པ་ཡི་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་མཚོག་
 རྒྱུ་ནག་ཏུ་གདན་ཞུ་འབྱོར་བ་ལྟར་བོད་ཡུལ་བརྒྱད་ནས་བྱོན་པས། དེ་
 སྐབས་རྒྱལ་བ་སྐྱེ་བྱེད་དགུ་པ་ལུང་རྟོགས་རྒྱལ་མཚོ་མཚོག་ཀྱང་སྐྱེ་ཁམས་
 བདེ་མིན་གྱི་རྒྱུན་ལས། ཡོངས་འཛིན་ས་སྐྱོང་དེ་མོ་ཐུབ་བསྟན་ནས་ཞུས་
 རོར་རྟོགས་སྤྱུལ་ཡི་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་མཚོག་གིས། ལྷ་སར་རྒྱལ་བ་སྐྱེ་
 བྱེད་དགུ་པར་བཀའ་དབང་སྟེ་ལ་བས་དེ་སྐབས་གསུང་སྐད་དང་ལྷག་ཤིལ་
 གྱི་སྐྱེ་སོགས་རྒྱུ་ནག་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྱང་དུ་འད་གོ་བའི་ཐུ་འཕྱུལ་མཛད་ནས།
 གདན་འདྲེན་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་ང་རང་ས་ཐག་ཤིན་ཏུ་རིང་བའི་རྒྱུ་ནག་གི་
 ཡུལ་ཁར་འགྲོ་མི་དགོས་པའི་ཆེད་དུ་རྒྱུ་ནག་རྒྱལ་པོ་ལ་འད་ད་རིང་འདྲིར་
 གནང་བའི་དབང་དེས་ཚོག་པར་མཛད་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཀྱང་། ཁོང་
 རྣམས་ཡིད་མ་ཆེས་པར་ངས་པར་རྒྱུ་ནག་ཏུ་འབྱོན་དགོས་པར་ཞུས་པ་
 བཞིན་ཐེབས་ཤིང་། དེར་འབྱོར་བ་ན་གདན་འདྲེན་ཞུ་མཁན་རྣམས་ནས་དེ་
 སྐོར་གྱི་གནས་རྒྱལ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུ་བ་དང་མཐུན་པར་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྱང་དུ་འད་
 བོད་དུ་བཀའ་དབང་གནང་བའི་ཉི་མ་དེ་རང་ལ་འབྱུང་ང་མེ་རྟོག་ལྷག་ཤིལ་
 གྱི་གསུང་སྐད་སོགས་མཛད་སྤྱུང་དུ་བྱུང་བ་འགྲིགས་པས། རྒྱལ་པོ་ཅི་

ཡང་ཅིང་སྐུ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལྟག་པར་དང་དེ་ཅ་བའི་སྒྲ་མར་བསྟེན་
 རས་དབང་བཀའ་ཚེས་ཀྱང་མང་དུ་ཞུས། དེས་འབུལ་བྱུང་འཕགས་
 དང་གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་གོ་གནས་དབུ་ལ་གདུགས་རྟུ་སུམ་ཅུ་རེ་གང་དུ་
 བྱོན་སར་སྟོང་མ་ཐོབ་པའི་ཁར། ཆིབས་རྟ་སོགས་ཀྱི་རྩ་ཆག་ཀྱང་ཉི་མ་
 གང་ཤར་ཟེ་ཆོག་པར་གསེར་ཐམ་ཅན་གྱི་བཀའ་འཕྱོག་གནང་བས། དེ་ནས་
 བཟུང་སྒྲ་མ་དེ་ཡང་སྟོད་དང་བཅས་པའི་མཚན་ལ་སྒྲ་མ་བཀའ་འཕྱོག་པ་ཞེས་
 ད་ལྟའི་བར་དུ་འང་གྲགས་སོ། །འོ་རྒྱུས་དེ་དག་ནི་བདེན་པར་ངེས་ཏེ་རྒྱ་
 རག་རྒྱལ་པོས་ཕུལ་བའི་འབུལ་བ་པལ་ཆེར་གསང་འཁོར་མེས་འཇིག་
 སྐབས་འཆོགས་ཟེན་པའི་ལྟག་མ་ད་ལྟ་ཡང་གསང་འཁོར་དུ་སངས་རྒྱུ་
 རབ་བདུན་མའི་མཐོང་བྱོལ་རྒྱ་རག་མ་སོགས་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱ་སོག་
 ཟུང་འབེལ་གྱིས་བྱིས་པའི་གསེར་འབུམ་དང་བརྒྱད་སྟོང་གསེར་མ་མགོ་ལ་
 བཞག་པ་དང་ཞལ་བྱེ་བ་ཙམ་གྱིས། རིམ་ནད་དང་གདོན་བཀོགས་སོགས་
 ཉེ་བར་ཞི་བའི་བྱིན་རྒྱབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་གྲགས་པ་ལྟར་དོན་དང་
 ལྡན་པ་འང་འོ་རྒྱུས་དང་བཅས་མཛོན་སུམ་བདེན་དཔང་གི་རྒྱལ་དུ་བཞུགས་
 ཡོད་ཅིང་། དེར་མ་ཟད་གསང་འཁོར་གྱི་རྩ་འབྲོག་བོད་ཁོམ་བུའི་ཕྱོགས་
 སུ་ཡོད་པ་དེས་ཀྱང་གསལ་པོར་མཁྱེན་ཀུས་སོ། །ཕྱོགས་སྐུལ་ཡེ་ཤེས་
 རྒྱལ་མཚན་དེ་ཉིད་ཀྱིས་རྒྱ་རག་ནས་རྒྱལ་ཡུམ་གསེར་མ་དང་གསེར་དཔུལ་

དར་ཟབ་གྱིས་གཙོས་རྒྱ་ནག་གི་ཁྱད་མོར་གྱི་འབྲུག་པ་དུ་མ་དང་། མིང་
 ཐོག་ཨ་འབྲས་གྱི་སོན་ཡང་བསྐྱམས་ཏེ་རང་ཡུལ་དུ་བདེ་བར་སྤྱད་པེ་བས་
 སོ། །དེ་ནས་གཏན་དུ་གཏན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་རང་དུ་ཐུགས་
 དམ་བཅད་རྒྱུ་ལི་རང་དུ་བཞུགས་པོས་ནས་སྐལ་ལྷན་གྱི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་
 ཟབ་ཆོས་གྱི་བཀའ་བླིན་ཀྱང་ནམར་བསྐྱལ་ཞིང་། དགུན་གྱི་བཞུགས་
 གནས་བཅན་ཐང་སློབ་གཞིའི་གཟིམ་རྒྱུང་ཡང་གསར་རྒྱབ་གནང་སྟེ་དགུན་
 དུས་གསོལ་ཐབས་དེར་པེ་བས། དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྷུ་མ་དུལ་ལ་
 གཉེར་གཏོང་གྱི་གསུང་ཆོག་རྒྱས་པར་གནང་ནས་ཐུགས་དམ་བཅད་རྒྱུ་
 བཞུགས་ཏེ་དགུན་དུས་འདས། ཐུགས་དམ་གྲོལ་འཕྲལ་བཏང་རག་གི་
 ཆོགས་འཁོར་རྒྱས་པར་གནང་ནས་དབྱར་གྱི་བཞུགས་གནས་གདན་ས་
 གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་དུ་པེ་བས་པ་སོགས། བཞུགས་གནས་དེ་གཉིས་
 སུ་ཆོས་སློང་གྱི་མཛད་པ་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་བསྐྱན་འགྲོའི་དོན་རྒྱ་ཆེར་
 མཛད་བཞིན་དབྱར་དགུན་རེ་མོས་སུ་ཡུན་རིང་བཞུགས་པའི་མཐར། སྐུ་
 དངོས་གྱི་གདུལ་བྱ་དེ་ཙམ་གྱིས་རྫོགས་པར་དགོངས་ནས་རྗེ་འདི་ཉིད་དགུ་
 ལོ་ལྔ་བརྒྱ་དྲུང་ས་བཞེས་པའི་ལུགས་སྤྱད་ཐ་དགུ་པའི་ཉེར་གཉིས་སྐུ་
 ལོ་(༡༥༣༠)ལ་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་དུ་དགེ་མཚན་དུ་མའི་རྟགས་དང་

ཏུ་བྱོན་རྒྱུ་ཞལ་བཞེས་ལུང་བསྟན་གནང་བ་ལྟར། གྲོང་འཇུག་གི་གནས་
 ཤི་བའི་རོ་སྟོན་མེད་པ་ཞིག་ཚོས་བཞིན་བྱོན་པའི་ཆོ་བམ་ཐང་སྟངས་ཡུལ་དུ་
 བུ་མོ་གཅིག་ཀྱང་ཡོན་པར་འོང་དང་ཕྱད་ནས་དེའི་རྗེས་འདྲེད་དེ་བྱོན་པས།
 བྱིས་དུ་བྱིས་པ་ཤི་མ་ཐག་པའི་རོ་བྱིའི་ཆུ་དང་མཛོལ་གསལ་གྱི་སྟོན་མེད་པ་
 ཞིག་འདུག་པ་དེར་གྲོང་འཇུག་བྱས་པས་བྱིས་པ་དེ་ལོག་པ་ན་ཕ་མ་རྣམས་
 དག་འདུག་ནས་སྤར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དྲིས་པས། བྱིས་པ་དེས་ཕྱོགས་ལས་
 སྤྱུ་གོང་མ་བསམ་མ་བཞིན་གྲོང་འཇུག་ཏུ་བྱོན་པའི་རྩལ་གསུངས་པས་མི་
 རྣམས་ཉ་ལས་ཤིང་ཡིད་ཆེས་པར་གྱུར་ཏོ། །གཏམ་དེ་ཡུན་མི་རིང་བར་
 འབྲུག་གཞུང་ཕྱོགས་སུ་འང་བྱལ་པས་གཞུང་སྟན་རྒྱས་ནས་བརྟགས་དཔྱད་
 མཛོད་པས་འབྲུལ་མེད་གྱི་ཡིད་ཆེས་ཐོབ་སྟེ་གོང་མའི་གདན་སར་བྱིམ་འ་
 གསོལ་བ་ཡིན་ཞེས་བཤད་མཁན་ཡང་འདུག་མོད། གྲོང་འཇུག་གི་
 གདམས་པ་རྒྱུན་ཆད་ཡོད་རྩལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་བསྟན་ན་གཏམ་དེར་ཆ་
 འཛོག་དཀའ་ཡང་། མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་བདེན་ཞེས་ཐག་བཅད་བྱ་མི་རུང་
 བར་འདྲ་སྟེ་ཅི་ཕྱིར་ཞེ་ན་ཕྱོགས་ལས་སྤུལ་སྤྱུ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཆོས་དེའི་
 བདག་པོ་དཔལ་རྒྱ་རོ་པའི་ཡང་སྤྱིད་ཡིན་པ་མ་ཆད། གོང་དུ་སྤྱོད་པ་ལྟར་
 ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་དེ་ཉིད་ཀྱང་རྩལ་དང་མཛོན་ཤེས་
 ཐོགས་མེད་མངའ་བའི་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་སྤྱེ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པས་སོ།།

གང་ལྟར་ཡང་ཕྱོགས་སྤྱལ་འཇིགས་མེད་དོན་ཅིང་རྗེ་མཁན་ཤེས་རབ་
 རྒྱལ་མཚན་ཡོངས་འཛིན་དུ་བསྟན་ནས་སྤྱིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པའི་བདུད་རྩི་
 བཞེས་བཞིན་བཞུགས་པ་ན་སྤྱོད་ཆེ་མ་ཟེན་པ་སྤྱི་ལོ་(༡༥༥༠)དང་དགུང་
 གངས་ཉི་ཤུའི་ལྷགས་ཁྱིལ་ཞི་བ་ཚས་ཀྱི་དབྱིངས་ཆེན་པོར་གཤེགས།
 དེ་ཡང་གྲོང་འཇུག་གི་རྟེན་ཕྱིའི་སྤྱོད་མེད་ཀྱང་ནང་ནང་གིས་ཟེན་པ་ཞིག་ལ་
 ཞུགས་པའི་རྟེན་གྱིས་ཡིན་ཟེར་ལ་བསྐོས་ཡང་འདུག་གོ།

॥

(ཐབས་དྲུང་གསུང་སྤྱལ་ལྟ་པ་ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་མཚོག་)

གི་མཛེད་རྣམ་ནི།

༡ མཁུན་པའི་ཡེ་ཤེས་མཚོག་གིས་གཞུག་མའི་དོན། རི་བཞིན་
 གཟིགས་ནས་དངོས་གྲུབ་མཚོག་བཞེས་ཤིང་། རྒྱལ་མཚན་ལྟེ་ཐུགས་རྗེས་
 མཁུར་འགྲོ་བའི་དོན། རྒྱལ་མཚན་མཛེད་པ་དེ་ལ་གུས་ལྷག་འཆོལ།
 དེ་ཡང་བདེ་ལྷན་ཞིང་མགོན་འཕགས་མཚོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་མགོན་
 གསུམ་ལྟན་དོན་རྗེ་འཛིན་པའི་རྒྱལ་དུ་བྱོན་པ་མཐུ་ཆེན་སྐྱེ་མ་གང་ཉིད།
 གདུལ་བྱའི་མོས་སྒོ་དང་མཚམས་པ་སྤྱོད་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྤྱལ་པ་གསུམ་དུ་
 བྱོན་པའི་ནང་གི་གསུང་སྤྱལ་ལྟ་པ་ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་མཚོག་
 སྤྱི་ལོ་(༡༥༥༡)དང་རབ་བྱུང་བརྒྱ་བཞི་པའི་ལྷགས་ཕག་ལོར་བུམ་ཐང་

ལྟངས་ཀྱི་སྟོང་གཏེར་གཏོན་པར་གྱིད་པའི་གདུང་བརྒྱུད་དུ་ལེགས་པའི་
 རྟགས་མཚན་དང་བཅས་འབྱུངས་སོ། །སྐྱེ་བྱུང་དུ་ནས་སྟོན་གནས་རྗེས་
 དན་གྱི་གསུང་བྱོན་པ་སོགས་རྟགས་མཚན་གསལ་བར་བརྟེན། གཞུང་
 ནས་གདན་འདྲན་ཞུས་ཏེ་སྐྱེ་གོང་མའི་གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་དུ་
 ཁྱིམ་འགསོལ་ཏེ་འདུས་སྡེར་ཐེབས། རྗེ་མཁན་ཡོན་ཏན་རྒྱལ་མཚན་
 དང་ཡོངས་འཛིན་དག་དབང་དོན་ལྡན་སོགས་ལ་བསྟེན་ནས་དམ་ཆོས་
 འདུལ་བའི་བསྐྱབ་ཆོགས་ནས་བཟུང་མཐུན་མོངས་མཐུན་མིན་གྱི་རིག་པའི་
 གནས་སྤྱི་དང་། རང་ལུགས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་དཀྱིལ་ཆོག་གར་
 ཐིག་དབྱངས་སོགས་ལ་ཡང་སྦྱངས་པ་ཕུལ་བྱིན་མཛད། ལྷག་པ་དཔལ་
 ལྡན་འབྲུག་པའི་སྤྱིན་གྲོལ་གདམས་པའི་གཞུང་གིང་བསྐྱེད་རིམ་ལྟ་དགུ་
 དང་རྗེ་གསལ་རིམ་ཟབ་ཁྱིད་བཀའ་རྒྱ་ཅན་ལ། དེལས་ཡལ་གདང་ལོ་མ་མེ་
 ཏོག་དང་འབྲས་བུའི་རྩྱལ་དུ་བྱེས་པའི་གདམས་པའི་སྟོར་ཆོགས་ཇི་སྟེད་
 ཅིག་མཆིས་པ་རྣམས་བཤད་པས་གཏན་ལ་ཕབ། སྐབ་པས་རྣམས་སུ་
 བཞེས་ཏེ་ཆོགས་ཁྱིད་སྟོལ་ཐེབས། སྟོང་ཁྱིད་རྣམས་སུ་སྟོང་། རོན་
 ཁྱིད་རྒྱུད་ལ་སྦྱེས་པའི་སྟོན་སྣམ་རྣམ་གངས་མ་ཡིན་པའི་དོན་དམ་ཕུག་རྒྱ་ཆེན་
 པའི་རྟོགས་པ་མཚན་ཉིད་པ་འབྱུངས་ཏེ། སྐད་ཅིག་མ་དང་བསྐྱལ་པ་ནས་
 མཁའ་དང་ལག་མཐིལ་མ་རྣམ་པར་གཟིགས་པས་རྗེ་མི་ལ་རས་པས་

གཡག་རུའི་ནང་དུ་བཞུགས་པ་དང་། བྱང་འཕགས་ཀྱིས་བ་སྤྱི་བུག་
 གར་སྒོད་བཅུད་ཀྱི་འཛིག་རྟེན་དང་རུལ་ཕྱན་གཅིག་གི་སྟེང་ན་འད་རུལ་སྟེང་
 ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཤོང་བའི་སྤུལ་བསྐྱར་མཛད་པ་ལྟར། རྗེ་བྱུང་པའི་དབང་
 ཡུག་ཆེན་པོ་འདི་ཡིས་ཀྱང་ནས་རྟོག་གཅིག་ལ་འཕགས་པ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་
 གྱི་སྐྱ་བཟན་རྒྱན་ཆ་ལུགས་ཡོངས་སུ་རྟོགས་པ་རོ་མཆོར་གིན་ཏུ་ཆེ་བ་
 བཞོས་ནས་འཛམ་གླིང་ན་རོམ་པར་འོས་པའི་ཕུག་ཤུལ་བཞག་པ་མ་ཟད།
 གཞན་ཡང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་
 དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་ཕུག་རྗེས་སྒྲུལ་དང་ཡི་དམ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་
 སེམས་སོགས་ཀྱི་སྤྱང་བཟན་གསུང་བྱོན་མ་དུ་མ་ཞིག་ད་ལྟ་འད་མཇལ་དུ་
 ཡོད་ཅིང་། ཡུག་པར་གདན་ས་སྤྱང་ས་ཐིམ་གཉིས་སུ་ལྟ་མགོན་སྐབ་ཆོག་
 སྐབས་ཀྱི་ལྟ་མོ་རིམ་ཉིད་ཞལ་འབག་རྗེ་འདིའི་ཕུག་བཅོ་མར་གྲགས་པ་དེ།
 དཔལ་ལྷན་ལྟ་མོའི་བྱིན་རྒྱབས་དངོས་སུ་ཞུགས་པ་ཡིན་བརྟེན་སྐྱེ་འཆམ་
 གནང་མཁན་དེ་དམ་སྟོམ་གཅང་མ་ཞིག་མེད་ན། ཞལ་འབག་དེ་ལྗིད་
 ཏུ་ཅང་ལྷི་བའི་ཉམས་ཤར་ནས་འཁྱུར་མི་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་བྱུང་བར་མ་
 ཟད་དེ་བཞིན་སྤུལ་སྐྱེ་རྗེའི་གི་ཕུག་བཅོ་བསྟོན་ཁའི་ཞལ་འབག་དེ་ཡང་ལྗིད་
 ཏུ་ཅང་ལྷི་བ་ཞིག་ཡོད་བརྟེན། འཆམ་དཔོན་དར་དཀར་རྩུལ་བྲིམས་ནས་
 ཕན་སེམས་ཀྱིས་ཞལ་འབག་དེ་གཉིས་ལྗིད་ཡང་འཕྲོས་འཕྲོས་རེ་བཅོ་ཅུས་

གྱིས་ཐོག་མར་བསྟོན་པའི་ཞལ་འབག་གསར་པ་ལྗེད་ཡངས་འཕྲོས་འཕྲོས་
 སྒྲིག་བཅོས་ཏེ། ལོ་གཅིག་ཞལ་འབག་གསར་པ་དེ་ཕྱོན་ནས་སྤྱུ་འཆམ་
 གནང་བས་ཁོར་དུ་ལྷགས་པར་སོང་བས་འཆར་གཞི་དེ་བཞག་དགོས་པ་
 བྱུང་བ་ཡིན་ཞེས་ཐོས་ལགས། དེ་བཞིན་དུང་དང་རྒྱ་གླིང་རྗེ་གསང་འཁོར་
 པར་གྲགས་པ་སོགས་དུ་ལྷའང་སྤྱངས་ཐིམ་གཉིས་སུ་སྤྲད་གྲགས་དང་
 བཅས་བཞུགས་ཤིང་། དེར་མ་ཟད་རྗེ་ཤུག་རིན་ཆེན་ཞབས་དང་ལྷེ་སྲིད་
 སེམས་རབ་དབང་ལྷག་རྣམ་གཉིས་ནས་ཞབས་དུང་རིན་པོ་ཆེའི་དམར་གདུང་
 གི་བཞུགས་སྒྲིམ་དེ། སྤར་གསང་བ་བྱས་དགོས་པའི་དབང་གིས་ལེགས་
 ལྷན་ཞིག་བཅོམ་ཐུབ་པའི་ཁར་བཅོས་པ་དེ་ཡང་ཉ་ཅང་ཉམས་བགྲུས་སོང་
 བར་གཟིགས་ཏེ་ཐུགས་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒྲོ་ནས་ཉམས་བཅོས་ཞུ་རྩིས་
 མཛད་པའི་ཆོ། སྤྱེའགོ་སྤྱི་མཐུན་གྱི་ལས་ལས་རིམ་ནད་ཅིག་འཕྲོན་པས་
 མཁས་སྤྱན་ཀུན་གྱིས་ཞབས་དུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྱུ་གདུང་དགྲོགས་པའི་རྒྱུན་
 ལས་ཡིན་ཚུལ་གྱི་སྤྱར་འདེབས་འདྲ་མིན་སྒྲ་ཆོགས་ཞུས་པར་བརྟེན་བཞེས་
 བཞག་དགོས་པ་བྱུང་ཤིང་། དེ་རྗེས་ཞབས་དུང་ཐུགས་སྤྱུལ་འཛིགས་མེད་
 རོར་བུ་དང་དཔོན་སྒྲོབ་ཉམས་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་ཞབས་དུང་རིན་པོ་ཆེའི་མ་
 ཆེན་ཉམས་བཅོས་ཆེད་ཞལ་ཕྱེ་བ་ན། རྗེ་མཁན་པོ་ཡོན་ཏན་རྒྱལ་མཆོན་
 གྱིས་ཞལ་ཕྱེ་མི་རུང་བའི་བདེན་ཆོགས་བཛྟེད་པས། དེ་མ་ཐག་ས་གཡོ་བ་

དང་གཏུང་ལུ་མ་འབྲུགས་པ་མ་ཟད་སྒོ་སྒྲིག་ལྟར་སྟེ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་
 རྟོར་ལ་རེག་པ་སོགས་ཀྱི་རྟགས་མཚན་བྱུང་བས། ཉམས་བཅོས་ཞུ་མ་
 ཐུབ་པ་མ་ཟད་ཞལ་ཕྱེ་བ་ཡང་ལེགས་པར་བསྐྱམ་ལོངས་མེད་པར་བཞག་
 པས་འབྲུ་སྒྲིན་སོགས་ཀྱིས་གནོད་སྒྲོན་ཡང་བྱུང་ཉན་ཡོད་པའི་བཞུགས་
 སྒྲོམ་ཉམས་བཟེས་དེ་ནང་རང་ལུས་ཡོད་ཀྱང་། ཆེ་ཕྱ་གང་གིས་ཀྱང་
 ཉམས་གསོ་ཞུ་རྒྱ་ལྟ་བུ་གནས་སྟངས་ལེགས་བཅོས་ཆེད་ལར་ཚུར་སྟོ་
 བཤད་རེ་མཛད་དགོས་ནའང་གནོད་ཀྱི་དོགས་ཏེ་དགོགས་མ་རྩམ་པར་ཡོད་
 པ་དེ། རྗེ་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔལ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་སྤར་སྒྲུ་གོང་མ་ཀྱན་
 མཐུན་པད་དཀར་ཞབས་ཀྱིས་བོད་ཡུལ་དུ་རང་བྱོན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒྲུ་
 བརྒྱན་གཞན་ཀྱིས་རེག་པ་ཡང་མ་རྩམ་པའི་ཤིན་ཏུ་གཉན་པ་དེ་ཉམས་གསོ་
 མཛད་པ་བཞིན། རང་གི་སྒྲུ་སྟོན་ལས་ཀྱང་གཅེས་པའི་རང་རེའི་རྒྱལ་
 ཁབ་ཀྱི་བྱང་ལོར་སྒྲུ་གཏུང་ཡིད་བཞིན་ཀྱི་ལོར་བྱ་དེ་ཉམས་པར་པང་ནས།
 ཉམས་གསོ་ལེགས་པར་ཞུས་པར་བརྟེན་ད་ལྟའང་འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་དང་
 ཉན་དུ་ཉམས་ཆག་མེད་པར་བཞུགས་ཡོད་པ་ནི་རྗེ་འདིའི་སྒྲུ་བྲིན་དང་ཕྱག་
 ལུ་མ་བཟང་པོ་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་སྒྲིགས་དུས་ཀྱི་སྒྲུ་བོ་སྤྲོད་དབང་དོན་
 གཉེར་ཅན་ཁ་ཤས་ནས་རང་འདོད་ཁོང་བརྩུགས་ཀྱིས་རྗེ་འདིའི་དབང་
 ལུགས་འགོག་ཆེད། ཉམ་ཐུན་སྒྲུ་ཚོགས་བཤད་ནས་སྤར་འདེབས་ཞུས་པ་

ནམས་ཤིས་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྤྱི་བ་ལ་ཅིག་གིས་ཀྱང་མ་བརྟགས་པར་
 ཡིག་ཐོག་ཏུ་བྲིས་ཏེ། རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ལམས་གསུམ་གྱི་སེམས་
 ཅན་བསད་པ་ལས་སྤྲིག་པ་ཆེ་བའི་བྱང་སེམས་ལ་སྐྱར་པ་བཏབ་པའི་ལས་
 རན་བསགས་པ་ལ་སྐྱར་བ་སོགས་ནི། ༡་ཅང་མི་མཚམས་པའི་བབ་ཅོལ་
 ༥་འདུག་པས་ལོགས་པར་བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་ནས་སྤྱད་གོས་སོ། ༡༠་
 ཡང་ཇི་ལྟར་ཞེན་སྤྲོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་རང་གི་མཛད་ནམ་དོམ་
 ཞིག་ལོགས་སུ་མེད་པའི་རྒྱུན་གྱིས། རྒྱལ་རབ་ཆོས་འབྱུང་རྩོམ་མཁན་
 རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུས་མེད་ཀྱི་མདུན་ནས་ཁུངས་མེད་ཀྱི་བཤད་པ་རེ་ན་ཉན་རྒྱུ་
 རྟེན་སྤྲིག་མེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རེ་བརྟགས་དཔྱད་མེད་པར་བྲིས་པའི་ནང་གསལ་
 ལས།

* དང་པ་ཤེས་རིག་རྩོམ་སྤྲིག་ཁང་ནས་སྤྱི་ལོ་(༡༩༥༥)་ནང་བྲིས་པའི་
 དེབ་འབྲུག་གི་ལོ་རྒྱུས་སྤྱི་ལོ་ལྷི་ལྷི་རབས་དང་རྒྱལ་རབས་ཞེས་པའི་ནང་།
 སྤྱི་ལོ་(༡༩༠༣)་ལ་ཆོས་ཅེ་དཔོན་སློབ་ཚྭ་ནང་བཅུ་གཉིས་དབུག་ཅོས་པའི་
 གཞུང་ལྷན་རྒྱུས་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན། སྤྲོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་
 དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་བྱང་འབྲེལ་མཛད་དེ་ལོ་བཞིའི་རིང་བཞུགས་སྐབས་
 ཞབས་བྱུང་གི་མ་ཆེན་དཀྱོགས་པའི་རྒྱུན་གྱིས་རྒྱ་བྱང་འཕྲོན། རིམ་ནང་

དང་མུ་གེ་སོགས་འཛོན་པས་གཞུང་དང་མི་སེར་གྱི་སེམས་ཁར་མ་བབ་
 པར་དཔོན་སློབ་ཀྱིས་སྡེ་སྤྱོད་བྱམ་ཐང་དུ་ཕོད་དེ་ཉེས་ཆད་བཀལ་ཏེ་བློ་ཐོག་
 ནས་པལ་པས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་དུ་བྱོན་ཏེ་བཞུགས་ཞེས་བཀོད་འདུག

* སྤྱི་ལོ་(༡༧༤༦)ལོར་སློབ་དཔོན་གནག་མདོ་ལགས་ཀྱིས་བྱིས་པའི་དེབ་
 གནས་སྤངས་འབྲུག་དཀར་པོ་ཞེས་པའི་ནང་། དེ་སྐབས་གཞུང་དུ་སྡེ་
 སྤྱོད་མཛད་འོས་གཞན་མེད་པར་ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ནས་སྡེ་
 སྤྱོད་ཀྱི་ལས་འགན་བཞེས་ཏེ་ལོ་གསུམ་དང་། རྗེ་མཁན་པོའི་བྲིར་ལོ་
 གཉིས་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་འགན་བཞེས་མཛད། དེ་སྐབས་ཁོང་ལ་ཆོས་སྤྱོད་
 གཉིས་ཀའི་དབང་ཆད་ཡོད་པར་བརྟེན་ཞབས་དྲུང་སྤྱི་གོང་མའི་དམར་
 གདུང་གི་མདུན་དུ་བྱོན་ནས་གནོད་སྦྱོན་འཆབ་ཆེན་བྱས་པའི་རྒྱུན་ལས།
 ལྷ་སྤང་ཁྲོས་པའི་ཕོག་ཐུག་གིས་སྤངས་ཐང་རྫོང་ན་རི་མ་ནད་འཛོན་པས་
 གཞུང་ནས་བཀའ་ཆད་དང་བཅས་ཕྱོགས་ལས་སྤྱུལ་སྤྱར་ཅིས་འཛོག་མི་
 ཆོག་པར་མཛད་ཅེས་བྱིས་འདུག

* སློབ་དཔོན་པདྨ་ལགས་ཀྱིས་བཅུ་མས་པའི་དེབ་རྒྱལ་རབས་གསལ་
 པའི་སློན་མེ་ཞེས་པ་དེར། སྤྱི་ལོ་(༡༧༠༣)རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་རྒྱ་ཡོས་
 ལ་ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྡེ་བྲིར་བྱོན་ཆོས་སྤྱོད་ལྷུང་འབྲེལ་གྱི་

བསྟན་པ་བསྐྱེད་པ་ཏེ་(༡༩༠༤)ལ་དགོང་ས་ཁུ་མཛད། སྤར་ཡང་སྤྱི་ལོ་
(༡༩༡༥)ལ་རྩེ་མཁན་པོའི་བྱིར་མངའ་གསོལ་ཏེ་བསྟན་སྤྱིད་བསྐྱེད་པ་ཞེས་
བྲིས་པ་གཟུར་གནས་ཀྱི་གཏམ་དུ་འདུག

* བདག་གི་འདྲན་པ་སྐྱབས་རྩེ་དག་བཤེས་དག་འདུན་རིན་ཆེན་ཞབས་
ཀྱིས་ལྷགས་ཚུམ་གནད་པའི་ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་ན་གཟུར་པོའི་ཐུགས་ཀྱིས་
འདི་ལྟར་བཀའ་བསྩལ་གནད་འདུག་སྟེ། རྩོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་
གྲུབ་མཆོག་དགུང་ལོ་ང་གསུམ་བཞེས་པའི་རྒྱ་ཡོས་ལ་སྟེ་བྱིར་བྱོན། ང་
དུག་ལ་སྟེ་འགན་སྲུང་ས་ནས་ད་བཅོད་པར་གཞོལ་སྐབས་སྤྱོད་ཀྱང་དགའ་
ཆོས་བྱིང་གཏན་ས་བཏབ། སྤར་རེ་ལྟར་སོན་པའི་ཤིང་ཡོས་ལ་མཁན་
བྱིར་བྱོན། ལོ་གཉིས་བསྟན་པ་བསྐྱེད་པ་པའི་མཐར་རེ་བདུན་བཞེས་པའི་
མེ་སྒྲུལ་ལ་མཁན་པོའི་བྱི་ཐོག་ཏུ་ཞབས་དུང་རིན་པོ་ཆེའི་དམར་གདུང་ཞལ་
ཕྱེ་བའི་རྒྱུན་གྱིས་གཤེགས་ཞེས་བྲིས་པ་ཡང་དུང་སྟོང་བདེན་པར་སྤྱོད་པའི་
གསུང་དུ་གོ། ཁོང་གི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ན་མས་ལས་ཤེས་རིག་རྩོམ་སྤྱིག་ཁང་
ནས་བཤད་པ་དེ་མི་བདེན་ཏེ། གལ་སྲིད་ཚྱོད་ཀྱིས་བྲིས་པ་ལྟར་རྩོགས་
ལས་ཡོས་དངོས་གྲུབ་སྤར་སྤྱི་ལོ་(༡༩༠༣)ནས་(༡༩༠༤)བར་སྟེ་སྲིད་མཛད་
སྐབས་ཀྱི་མཛད་ཉེས་ལས་བརྟེན། ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་ཚྱོན་དབང་ལྷག་

གིས་སྤྱུལ་སྤྱུལ་ཡང་ཅིས་འཛོག་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་ཆད་དང་བཅས་
 དགོངས་ཞུས་བཏང་ཟིན་པ་བདེན་ན། སྤྱིས་སྤྱི་ལོ་(༡༩༡༥)ལ་སྤྱར་རྗེ་
 མཁན་པོར་ཁྱིམ་ངའ་ཇི་ལྟར་གསོལ་རུང་ལེགས་པར་བསམ་སྒོ་བཏང་ནས་
 སྒྲོས་ཤིག དེར་མ་ཟད་ཉ་ས་དུང་ཕྱིན་རྗེ་ཇི་ནས་གཞུང་ལྷན་ཞབས་སུ་
 ཡུལ་བའི་ཁྱུ་ཡིག་གི་ནང་དོན་ལ་བལྟས་ན་འདྲ་ཕྱིན་དབང་ལྷག་གིས་ཕྱོགས་
 ལས་སྡེ་སྤིང་ལས་པ་བཅས་པ་མི་བདེན་པར་གསལ་པོར་ཤེས་རུས་ཤིང་།
 ཇི་ལྟར་ཞེ་ན་ཉ་ས་དུང་གི་ཡི་གེར། ནང་ལམ་དུ་གྱི་མཛད་དགོས་རིགས་
 མཛད་རྒྱར་སྡེ་སྤིང་སྡོན་ལམ་ལྟར་རང་གཞས་གྱི་ཁར། རྒྱ་བོད་སོགས་
 ཕྱི་རི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱག་ལས་གལ་ཆེན་རིགས་མཛད་རྒྱར་ཆོས་
 ཅེ་དཔོན་སློབ་ཕྱིན་རྒྱུ་དབང་ལྷག་མཆོག་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོར་བསྐོ་
 བཞག་མཛད་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར་ཞུས་པ་དེར། རང་ཅག་རྒྱལ་སྤོན་སྤྱི་
 ཆོགས་ནས་སྤོངས་པའི་དབང་དུ་མ་བཞུགས་པར་འབྲལ་རང་ཕྱི་སྤྱིང་རྒྱལ་
 ཁབ་ཆེན་པོར་ངོ་སོ་འཕྲོན་པ་དང་མཇུག་གྲོགས་རམ་སོགས་འོང་ཆེད་།
 གོང་ས་སྤྱུ་ཞབས་དང་། སྤྱི་མ་དགེ་འདུན་བཅས་གྱིས་ཕྱན་ནས་ཞུས་པ་དེ་
 ཐུགས་ལ་མངའ་སྟེ་བབས་གཞིགས་གནང་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་དེ་མཛད་
 གནང་། མཁྱེན་དགོངས་དེར་མཐོ་བས་གང་ལ་གང་མཁས་གྱི་བཀའ་

གྲོས་ཐོག་བཅས་གཟིགས་མཛད་དགོས་པའི་ཟབ་བཞེས་སུ་རེལ་བར་སྐྱེ
 གསུང་ཐུགས་མཁྱེན། ཞེས་མེད་ཆུ་ལ་ཆོས་ཀྱི་དང་། ༡༩༠༦ ལ་ཡུལ་བའི་
 ཡི་གེའི་ནང་དུ། སྡེ་སྲིད་རང་གནས་དང་གོང་ས་སྐྱེ་ཞབས་ཞེས་པའི་
 ཆོག་ས་མོག་ས་ཆེད་དུ་དམིགས་སུ་བཀའ་ནས་བྲིས་པ་ནི། དེ་སྐབས་
 རྩོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲིའི་བཞུགས་ཡོད་པར་
 བརྟེན་ཐུགས་ལ་ཐོགས་ཏེ་གྲོས་འཆར་དེ་ལས་ཟིང་ལུགས་མི་ཡོང་བའི་
 ཆེད་དུ་ཡིན་པས། ཤེས་རིག་ཚུམ་སྒྲིག་ནས་བྲིས་པ་ལྟར་བདེན་ན་རྩོགས་
 ལས་སྡེ་སྲིད་ནས་ཕབ་ཟེན་ཞིང་། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་སྡེ་སྲིད་གཞན་
 མེད་པས་གོང་གི་ཆོག་ས་རྣམས་བྲིས་དགོས་དོན་མེད་པའི་ཁར་ཆོད་ཆོག་ས་
 གཞན་ཞིག་ཏུ་བྲིས་དགོས་པའང་འདུག་ལགས། དེས་ན་དུང་པོའི་རྒྱུས་
 དཔྱད་དེ་གནས་རྩལ་རོམ་ལྟར་ཞུན་འདི་ལྟར་ཡིན་པའི་འདུག་སྟེ། ཏེས་
 དུང་པ་ནས་གང་ལ་གང་མཁས་ཀྱི་བཀའ་བཀྲོས་མཛད་དགོས་པར་ཞུས་པ་
 ལྟར་སྡེ་སྲིད་རྩོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་དཔུ་བཞུགས་ཐོག་
 གཞུང་ལྟན་རྒྱས་ནས་བཀའ་བཀྲོས་ཞིབ་པར་གནང་སྟེ། སྡེ་སྲིད་
 གཞུང་རྒྱུང་པའི་ལམ་ལུགས་ཟིང་ལུགས་ཅན་དེ་མཇུག་བསྟུས་ནས་རྒྱལ་
 ཁབ་ལ་ཕན་ཐོག་དང་བརྟེན་ཞིང་བཞིན་ཆགས་པའི་སྲིད་གཞུང་གསར་པ་
 རྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་ལམ་ལུགས་འཇུགས་རྒྱུར་ཐུགས་ཐག་བཅད་གནང་

རྟེ། འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་ཁྱོན་དབང་ཕུག་གསེར་བྱིར་མངའ་གསོལ་ཞུ་
 སྐབས་འབྲུག་རྒྱུ་ལྷོ་མཆོད་ཡི་གེ་ལ། ཐོག་མར་མགོ་ལ་ཞབས་དྲུང་རིན་
 བོ་ཆེའི་ཕུག་ཐམ་དང་གཞུང་སྡེ་སྡིད་པའི་ཕུག་ཐམ་གཉིས་ཞབས་དྲུང་
 གསུང་སྤྱལ་དང་དེ་སྐབས་གཞུང་སྡེ་སྡིད་ཡིན་པ། ཞབས་དྲུང་གསུང་
 སྤྱལ་ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གིས་རང་འདོད་དང་མ་འདྲིས་
 པར་ཕུག་གི་ལ་རྒྱར་གཟིགས་ཏེ་གནང་འདུག དེ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་
 མཁན་སློབ་འདུས་ཆོགས། ཆོས་ཐུ། གཞུང་མགྲོན་གཉིར། ཐིམ་ཆོང་
 པ། སྤྱངས་ཆོང་པ། དབང་ཆོང་པ། རིན་སྤྱངས་སྤྱི་ཁྱེ་ལོགས་ལྷན་
 རྒྱས་ཡོད་རིགས་རྣམས་ཀྱི་ཕུག་དྲགས་དང་། གཉིས་སྐལ་མ་དང་ལྟོ་ཁ་
 བཞིའི་མི་དམངས་གི་ཐིུ་བོ་དེ་རྒྱལ་རྒྱུད་རིམ་པར་དམ་ཆོགས་དཔང་
 བཅུགས་ཀྱིས་ཕུག་ཕྱིད་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་བྱངས་ཕུལ་ཏེ་སྤྱི་ལོ་(༡༩༠༧)ལ་
 འབྲུག་གི་བདེ་སྤྱིད་ཀྱི་ཅུ་བརྒྱད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་པ་གོང་ས་ཁྱོན་དབང་
 ཕུག་གསེར་བྱིར་མངའ་གསོལ་ཞུས་སོ། །དེ་ཡང་ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་
 དངོས་གྲུབ་མཆོག་གཞུང་སྡེ་སྡིད་མཛད་སྐབས་སུ་སྤར་གྱི་སྡེ་སྡིད་གཞན་
 གང་གིས་ཀྱང་རང་འདོད་ཀྱི་བསམ་པས་མཛད་མ་རུས་པ་དེ། ཟིང་
 འབྲུགས་མེད་པར་བསྟན་སྡིད་ཀྱི་དོན་དུ་སྡིད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་

བཏང་པ་མཛད་འདུག་པ་ནི་སྲིད་ཕྱོགས་ཀྱི་མཛད་ཇེས་བཟང་ཤོས་དང་།
 དེ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་ནས་ད་ལྟའི་བར་གྱི་ཇེ་མཁན་དང་ཞབས་དུང་གྲགས་གསུང་
 གི་སྒྲུབ་པ་གང་གིས་ཀྱང་མ་གནང་བའི། རང་ལུགས་དཔལ་ལྷན་འབྲུག་
 པའི་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བྲིད་ལན་བཅུ་གསུམ་བར་དུ་གནང་ནས། ལྗོངས་
 འདིའི་མི་མང་ཆོས་ལ་བཀོད་པར་མཛད་པ་ནི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཛད་ཀྱིས་ཆེ་
 ཤོས་ཡིན་ནོ།། དེ་བཞིན་དུ་ཆེ་སྒྲ་གང་གིས་ཀྱང་མ་རུས་པའི་མཛད་
 ཀྱིས་ནས་དོ་གཅིག་ལ་སྒྱུར་རས་གཟིགས་བཀོས་པ་དང་། ཞབས་དུང་
 རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲ་གདུང་གི་བཞུགས་སྒྲོམ་ཉམས་བཅོས་མཛད་པ་བཅས་མཛད་
 ཇེས་བཟང་པོ་བཞི་བཞག་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།། དེས་ན་རྟས་དུང་པ་ཁྱོན་དོ་ཇེ་
 བས་གྲོས་འཆར་ཞུས་པ་བཞིན་སྲིད་ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་
 མཆོག་ནས། སྤྱོད་གྱི་སྲིད་གོང་མ་གཞན་ལྟར་རང་འདོད་ཀྱི་དབང་དུ་
 བཏང་སྟེ་ཟིང་འབྲུགས་མ་བསྐྱངས་པར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་དུ། ཆོས་རྩེ་
 དཔོན་སློབ་ཁྱོན་དབང་ཕུག་འབྲུག་རྒྱལ་དང་པོའི་གསེར་བྲིས་མངའ་གསོལ་
 ཞུ་རྒྱའི་ཐག་བཅད་མཛད་གནང་པར་བརྟེན། གོང་ས་ཁྱོན་དབང་ཕུག་
 མཆོག་ནས་ཀྱང་ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་དུ་ཕུག་ལས་གལ་ཅན་
 མཛད་གནང་བའི་གཟེངས་བསྟོད་དུ། སྤྱི་ལོ་(༡༧༡༡)ལ་རྟས་དུང་པ་ཁྱོན་

དེ་རྗེས་གནང་སྤྱོད་དང་བཅས་གོང་སའི་གཟིམ་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་གནང་།
 སྤྱི་ལོ་(༡༧༩༥)ལ་ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྱུལ་ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་
 མཆོག་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད། རྗེ་མཁན་པོའི་ཁྲིར་
 མངའ་གསོལ་ཞུ་བར་མཛད་དེ་ལོ་གཉིས་ཀྱི་རིང་བསྟན་འགྲོར་སྤྱོད་པའི་
 འགྲོ་དོན་མཛད་བཞིན་བཞུགས་སྐབས། སྤྱི་དངོས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་དེ་ཙམ་
 གྱིས་ཆོགས་པར་གཟིགས་ཏེ་སྤྱི་སྤྱང་པའི་ཚུལ་སྟོན་ནས་དགོངས་པ་ཆོགས་
 རན་ཁར་ཡང་སྤྱི་སྤྱི་ཆོས་དངོས་གྲུབ་པ་སྤྱོད་བྱ་བར་སྤྱི་དབུང་ས་རྒྱུའི་
 ཞལ་བཞེས་གནང་སྟེ། སྤྱི་ལོ་(༡༧༩༥)དང་འབྲུག་རྒྱལ་ཡུལ་པའི་ཆོས་པ་ཉི་
 སྟེ་ལ་བགྱིས་ཆོས་རྒྱུ་ལོ་གཉིས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཞབས་དྲུང་རིམ་བྱོན་གྱི་གཟིམ་ཁང་དུ་
 དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་གཤེགས་སོ། །དེས་ན་འབྲུག་དཀར་པོས་
 བཤད་པ་དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ་རྗེ་ཕྱོགས་ལས་སྤྱུལ་སྤྱི་འདི་ཉིད་སྟེ་སྤྱི་མཛད་
 སྐབས་མ་ཆེན་དགོགས་ཏེ་བཀའ་ཆད་ཕོགས་མེད་པ་ནི་གོང་སྤྱོད་སྤྱོད་དང་།
 ཕྱིས་སུ་གནམ་ལོ་(༡༧༩༥)ནས་(༡༧༩༥)ཀྱི་བར་ལོ་གཉིས་ཀྱི་རིང་མཁན་པོ་
 མཛད་སྐབས་བཀའ་ཆད་ཕོགས་པ་ཡིན་ན་སྤྱུལ་སྤྱི་ལའང་ཕྱིས་འཛོགས་མི་
 ཆོག་པའི་བཀའ་ཆད་དང་བཅས་དགོངས་ཞུས་བཏང་བཞིན་པ་དེ། བགྱིས་
 ཆོས་རྒྱུ་དུ་ཞབས་དྲུང་རིམ་བྱོན་གྱི་གཟིམ་རྩུང་ནང་བཞུགས་བབ་ཡོད་མེད་

ལེགས་པར་ཐུགས་བཞེས་གནང་ན་ཤེས་རུས་པ་མ་ཟད། ཆོས་སྤྱི་
 གཉིས་ཀའི་དབང་ཚད་མེད་པ་ཡང་ཤེས་རུས་ཏེ་དེ་དུས་ནས་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་
 རྒྱལ་པོ་བསྐྱོས་ཟིན་པས་སོ། དེས་ན་མི་བདེན་པའི་གཏམ་ཡིན་ལགས།
 དེར་མ་ཟད་འབྲུག་དཀར་པོའི་བཛོད་བྱ་ཕལ་ཆེ་བ་སྟོན་མའི་དག་རྒྱན་ལ་མ་
 བརྟགས་བབ་ཅོལ་དུ་བྱིས་པའི་དཔེ་མཚོན་ཁ་ཤས་ཞུན། གསུང་སྒྲུལ་
 ་ལྷན་བསྟན་འཛིན་རིན་སྲིད་ཀར་སྤྱོད་ན་གྲུབ་གྱི་དབྱུང་རྒྱུར་ནས་གསང་
 ཆེན་ཆོས་འཁོར་གྱི་གདན་ས་བཏབ་ཞེས་བྱིས་པ་དེ་དང་། ཁོར་དགིས་རྒྱ་
 མཚན་ཡང་དག་ཏུ་བསམ་ནས་གཞན་ལ་ཡང་ཤེས་དགོས་པའི་བསྐབ་བྱ་
 དང་བཅས་འབྲུག་པའི་མི་རྒྱུས་སྒྲིང་པོར་མི་འཛོག་པའི་ཁུངས་སུ།
 རྟོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་དཔལ་འབྲུག་པ་ཡབ་སྐུ་རྒྱུས་ལས་འབྲུག་མི་ཐམས་
 ཅད་དགེ་བསྟེན་གྱི་སྟོན་པ་རྒྱུངས་ཏེ། སྒྲ་བཅད། མིང་སྟོ། ལུས་
 བསྐྱར་ཞེས་དགེ་བསྟེན་སྒྲ་བྲེག་ཅིང་ལུས་བསྐྱར་དགོས་པར་བཤད་པ་དེ་ལ་
 གཟིགས་དང་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་རི་ལྟར་ཞེན་སྟོགས་ལས་ལྷན་
 བསྟན་འཛིན་གྱི་རྒྱུ་ཐར་དུ་རྗེ་ཉིང་མ་འབྱུངས་གོང་ནས་རིན་སྲིད་ཀར་སྤྱོད་
 རོན་གྲུབ་གྲོང་ཡོད་རྒྱལ་དང་། རྗེ་ཉིང་དགྲུང་ལོ་སྐུ་ཅུ་སོ་གཉིས་བཞེས་
 ཏེ་གསང་འཁོར་བཞེངས་སྐབས་དཔོན་སྟོབ་མཐའ་བྲག་པ་ཡིན་པ་གསལ་
 པོར་བྱིས་བཞག་པ་རྒྱུས་དང་། འདུལ་གཞུང་རྒྱུས་སུ་དགེ་བསྟེན་དེ་

འཇིག་རྟེན་བྱིས་པའི་ཆ་ལུགས་རང་འཇགས་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པས་རབ་
 ཏུ་བྱུང་བ་ལྟར་སྤྱི་བྱེད་ཅིང་ལུས་བསྐྱར་མི་དགོས་ཏེ་དཔེར་ན་མར་པ་ལོ་རྒྱ་
 དང་ས་སྤྱི་བྱི་ཆེན་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་ད་ལྟ་མཛོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་དོན་དེ་
 ཅུམ་ཡང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བཤད་མི་ཐུབ་བཞིན། དུས་རབས་མང་པོས་བར་
 ཏུ་ཆོད་པའི་ལྷོག་གྱུར་གྱི་དོན་མོ་ཆོད་ཀྱིས་སྤྱོད་བཏགས་ནས། རྩོགས་ལས་
 སྤྱུལ་སྤྱར་རན་སྤྱུས་སྤྱོ་ཆོགས་བྱིས་འདུག་པ་རྣམས་ལ་ལན་རྩུང་ཟད་རེ་འདི་
 གའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་པའི་ཞོར་དུ་ཞུས་པ་ནི། གསང་ལམ་ར་པ་རང་གི་མགོ་
 ལ་ཆགས་པའི་ཁ་བ་སྤྱགས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པས། གཟུར་གནས་ཀྱི་སྤྱོས་
 བཏགས་དཔྱད་འོས་ཀྱི་དགོངས་བྱེད་མཛད་མི་འོས་སོ། །

(ཞབས་དུང་གསུང་སྤྱུལ་དུག་པ་རྩོགས་ལས་འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་)
 མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་ནི།

༡ འཇིགས་དང་སྤྱོད་པ་མེད་པའི་རྩལ་ཁྲིམས་དང་། བྱིང་གོད་དང་
 བྱལ་གཡོ་མེད་ཏིང་ངེ་འཛིན་ ཁྲོགས་མེད་ཤེས་རབ་མཆོག་བརྟེན་བསྟན་
 འཛིན་གྱི། རྒྱན་གྱུར་ཁྱོད་ལ་སྤྱིང་ནས་དད་ལྷག་འཆོལ། རེ་ཡང་སྤྱོས་
 བྱུང་མ་པ་རྣམས་ནི་རང་གིས་ཞལ་བ་ཞེས་དམ་བཅའ་མཛད་ཟིན་པ་དེ་ལས་
 རྩུང་ཟད་ཀྱང་མི་འདའ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྩོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་

དངོས་གྲུབ་མཆོག་གིས་ཀྱང་རང་ཉིད་དགོངས་པ་རྫོགས་རན་ཁར་ཞལ་
 བཞེས་དམ་བཅའ་མཛད་པ་བཞིན་དུ། སྤྱི་ལོ་(༡༧༡༩)དང་གནམ་ལོ་ས་
 ལུག་ལོར་ཡབ་སྤྱི་ཚ་མོ་ཨ་ཞེ་དངོས་གྲུབ་པོ་ལོ་སྤྱི་སྤྱི་གདོང་དཀར་ལ་
 སྤྱལ་སྤྱལ་སངས་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་མཆོག་དང་། ཡུམ་ཞབས་དུང་ཐུགས་
 སྤྱལ་འཛིགས་མེད་རྗེ་ལྷོ་སྤྱལ་ཆེད་ཨ་ཞེ་རྗེ་དབང་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྤྱི་སྤྱི་
 སྤྱལ་གོང་མའི་གདན་ས་ཀུན་གླིང་གི་ཡུམ་རྩེ་མོ་ཉོག་དགུ་བཅེགས་ཤར་བ་
 སོགས་དག་མཆོན་དུ་མའི་རྟགས་དང་བཅས་ལ་བྱུང་ས། དེ་ནས་རྗེ་སྤྱལ་
 པའི་སྤྱལ་གཞོན་ལུ་དེ་ཉིད་བྱས་དང་གཙང་སྤྱགས་དང་བཅས་ལོ་མ་དང་མར་
 སོགས་ཟས་ཀྱི་དྲང་མ་སྤྱལ་ཆོགས་ཀྱིས་གསོས་ཏེ། ལམ་བྱོན་ཤེས་ཅམ་
 རས་ར་གསང་ཆེན་ཆོས་ལ་ཁོར་དུ་འགྲོ་ཉིད་ཡིན་ཞེས་རྟག་པར་གསུངས་པ་
 དང་། ཡང་སྤྱབས་ཤིག་གི་ཆེ་རྗེ་སྤྱལ་པའི་སྤྱལ་བྱང་སེམས་གཞོན་ལུ་དེ་
 ཐུགས་སྤྱོད་ཤས་ཀྱིས་ཟིན་པའི་ཞལ་ནས་ཐུག་བཅུ་དང་འབྲེལ། སྤྱེ་སྤྱེ་
 སྤྱིད་སྤྱིད་ཆོལ་པ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་སྤྱལ་གྱི་དམག་འབབ་ལ་སོང་བའི་རྗེས་སུ།
 སྤྱངས་ན་པ་དངོས་གྲུབ་དང་གཞུང་དག་འདུན་དམངས་ཐུགས་ལས་ཡེ་
 ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྤྱེ་སྤྱིད་ཀྱི་ཁྱིར་བསྐོས་པས། སྤྱེ་སྤྱིད་སྤྱིད་ཆོལ་པ་དང་
 སྤྱེ་བྱུར་ཆོས་རྩེ་པ་འཛིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱུར་སྤྱབས་

ལྷ་སྐྱུངས་ཐང་དུ་ལོག་ནས་སྡེ་གསར་དང་དམག་འབྲུགས་ལོང་སྐབས།
 ལྷ་གོང་མའི་གཟིམ་དཔོན་དག་འདུན་ཆོད་བང་བསད་མའི་ས་གནས་རོ་སྤྱོད་
 དང་བཅས་གསུངས་པས་མི་ཀུན་ཡིད་ཆེས་པར་བྱུང་ལགས། (དེས་ན་
 ཆོས་རྩེས་པ་ཕྱོན་དབང་ཕུག་གིས་ཕྱོགས་ལས་ཡིས་དངོས་གྲུབ་སྡེ་གི་ལས་ཕབ་
 ཅས་པ་ཡང་དེ་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཞོར་འབྲུལ་ཞུགས་པར་འདྲ་ལགས།)
 གནས་རྒྱལ་དེ་རྣམས་རིམ་པར་བུམ་ཐང་དུ་རྒྱལ་པོ་ཕྱོན་དབང་ཕུག་གིས་
 གསན་པས་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ནས་བདེན་རྒྱན་བརྟུ་ཕྱིར། དེ་སྐབས་རྒྱལ་
 པོའི་སློ་ཁར་ཕུག་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་ཕྱོགས་ལས་ལྷ་གོང་མའི་ཕུག་གཡོགས་
 གྲུབ་ཅུ་དེ་བཏང་བས། ཁོ་པ་གསུང་སྤྱལ་འཛིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་གྱི་
 ཞབས་སར་འབྱོར་མ་ཐག་ངོ་མཁུན་ཏེ་མིང་ནས་བོད་པ་མ་ཟད། ལྷ་གོང་
 མའི་ཆིབས་མོགས་ཀྱི་སློར་ནས་དྲི་བ་གསུངས་པས་ཁོ་རང་དབང་མེད་པར་
 དད་དེ། ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ཀྱང་བསྐྱེས་སྤྱད་མེད་པར་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་སར་
 སྟན་གསན་ཕབ་པས། རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ནས་ཇེ་སྤྱལ་པའི་སྤྱ་གཞོན་ནུ་དེ་
 ཉིད་ལྷ་གོང་མའི་གདན་ས་གསང་འཁོར་དུ་ཞུས་ཏེ་སྤྱ་ཡོན་ཕུལ་ནས་བཞག་
 དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་བར་བརྟེན། ཡབ་ཡུམ་སྤྱ་འཁོར་དང་བཅས་
 པ་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་དུ་བྱོན་ནས་བཞུགས་གྲལ་རྒྱས་པར་མཛད།

སྐྱོང་མའི་དངོས་སྒོ་བཅས་ལྟ་བུ་དག་འཛུལ་མཚན་ཞབས་ནས་ཡི་
 གེ་མྱི་མོ་ནས་དབུ་བཟུང་ཤེས་ཡོན་ལ་སྦྱངས་བརྩོན་གནང་བཞིན་བཞུགས་
 པའི་ཆོ། ཞབས་དུང་ཐུགས་སྦྱུལ་དུག་པ་འཇིགས་མེད་དེ་རྗེས་ཞབས་ནས་
 རྗེ་གཞོན་ལུ་དགུ་ལོ་བཞི་མ་དེ་བཀྱིས་ཆོས་རྫོང་དུ་གདན་འདྲན་ཞུས་སོ།
 དེར་གྲུ་ཚང་གི་མཁན་སྒོ་བ་རྣམས་དང་རྒྱལ་པོའི་སྐྱེའབ་བཅས་ལྟ་བུ་
 རྣམས་ཀྱི་དབུས་ཁྱེའུ་དགུང་ལོ་བཞི་པ་དེར་སྐྱོང་མའི་ཅ་ཆས་ངོས་འཛིན་
 མཛད་བཅུག་པ་ན། རྗེ་གཞོན་ལུ་དེས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་འབྲུལ་བ་མེད་པར་
 ངོས་འཛིན་མཛད་གནང་བར་བརྟེན། ཞབས་དུང་འཇིགས་མེད་དེ་རྗེ་
 མཚོ་གཤིས་ཞབས་བརྟན་དང་བཅས་ཐིམ་ཕུ་བཀྱིས་ཆོས་རྫོང་དབུ་ཅེ་ནང་
 ཞབས་དུང་རིམ་བྱོན་གྱི་གཟིམ་ཁང་དུ་གྲིམ་པ་འགསོལ་བར་མཛད། སྐར་
 ཡང་གོང་མའི་གདན་ས་གསང་འཁོར་དུ་ཕེབས་ཏེ་དཔལ་འབྱུག་པའི་དཀྱིལ་
 ཆོག་ལ་སྦྱངས་པ་མཛད་སྐབས། སྔོན་སྦྱངས་ཀྱི་མཐུ་ལས་ངག་འདོན་
 གྱི་དཔེ་ཆ་མདའ་ཚད་མ་ཤོག་དེ་བ་དུག་དུག་རེ་སྒྲོར་འཛིན་ལུས་ཤིང་།
 དགུང་ལོ་བརྒྱ་གངས་ཅམ་ནས་གསང་འཁོར་མགོན་ཁང་དུ་ལྷ་མགོན་གྱི་
 རྟེན་མདོས་ཀྱི་གསུང་ཆོག་གནང་བུལ་པ་སོགས་སྐྱེ་ཡོན་གོང་དུ་འཕེལ་
 བཞིན་བཞུགས་པ་ན། བར་ཆད་ཀྱི་དབང་ལས་ཞབས་དུང་འཇིགས་མེད་
 དེ་རྗེ་སྐྱེའབ་མེད་པའི་སྤེང་དུ་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་མེས་འཇིགས་པའི་

ལར་སྤྱོད་པོན་སྤོབ་ནས་སྤང་དགར་བཟུང་སྟེ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡང་གཞོད་ངེས་
 པའི་ཉེན་ཁ་བྱུང་བར་བརྟེན། སྤྱོད་ལོར་དང་བཅས་བྱོས་བྱོལ་དུ་བྱུང་ཅེར་
 བྱོན་དེར་བོད་གཞུང་ནས་ཆེ་བསྟོད་དང་བཅས་བཞུགས་པ་ན། གོང་
 གཟིམ་བསོད་ནམས་སྟོབས་ཀྱིས་ཚུགས་ལས་འཛིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་
 བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་མ་འབྱོན་གོང་ནས་འབྲུག་ལ་ལོག་ཞུ་མ་བྱུང་ན།
 བོད་འབྲུག་གཉིས་ཟིང་འབྲུགས་འཕྱོན་ཉེན་ཡོད་པར་གཟིགས་ཏེ་ཀ་ལིམ་
 སྟོང་ལས་གདན་འདྲེན་ཞུ་མཁན་བཏང་བ་ལྟར། ཚུགས་ལས་འཛིགས་
 མེད་བསྟན་འཛིན་སྤྱོད་ལོར་དང་བཅས་པ་བྱུང་ཅེ་ནས་ཀ་ལིམ་སྟོང་ལ་
 སེབས། དེར་གོང་གཟིམ་ནས་སེབས་བསུ་ལེགས་པར་ཞུ་ཐོག་ཚུགས་
 ལས་སྤུལ་སྤྱོད་དང་ཡོངས་འཛིན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཆོན་བཞུགས་སའི་
 གཟིམ་རུང་ཞིག་དང་། ཡབ་ཡུམ་སྤྱོད་ལོར་ནམས་བཞུགས་སའི་བྱིམ་
 ཞིག་བཅས་ཡུལ་ནས་རྒྱ་བ་ལྷ་ཀ་ལིམ་སྟོང་ལ་བཞུགས་པའི་རྗེས་སུ་གོང་
 གཟིམ་ནས་ཚུགས་ལས་སྤྱོད་ལོར་ནམས་བཞུགས་ས། ཡོངས་འཛིན་
 ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཆོན་གྱི་འབྲུངས་ཡུལ་ཉམས་ལུང་དགོན་ཆེན་བཞིའི་ཡ་
 གྲུལ་སྟག་རྩ་དགོན་པའི་ཉེ་འདབ་ལེལ་དཀར་བྲག་རྩ་བྱ་སྤྱིག་གནང་འདུག་
 པ་བཞིན་དེར་བྱོན། དེར་ཚུགས་ལས་འཛིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་མཆོག་
 སྐད་ཅིག་ཅུ་ཡང་བཞུགས་ལོང་མེད་པར། ཡོངས་འཛིན་ཀུན་དགའ་

རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ལས་མཐུན་མོང་མཐུན་མིན་མདོ་ཕྲག་ས་རིག་གནས་སྤྱི་
 དང་། བྱེ་བྲག་རང་ལུགས་དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་གདམ་
 སྒོར་ཡོངས་ཚོགས་གསན་བཞེས་མཛད། ཡུལ་དེ་ཁའི་མི་མང་ནས་ཀྱང་
 ཤེལ་དཀར་བྲག་གྲུ་ཅུང་ཞེས་དད་གུས་ཉ་ཅང་ཆེ་བས། སྤྱག་རྒྱ་དགོན་
 པའི་འབུམ་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཆོགས་དབྱར་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ལྟར་
 ཐེབས་ཤིང་། རྗེ་འདི་ཉིད་སྤྱོད་པ་ཡང་དོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ཕྱག་ལས་རྣམས་
 འབྲུལ་བ་མེད་ཅིང་རྣམ་པར་དག་པ་མཛད་པས་ཆོགས་པ་ཀུན་ཡིད་འཕྲོག་
 པའི་ལོ་རྒྱུས་ད་ལྟའི་བར་སྤོང་སྟོལ་ཡོད། དེ་ནས་སྤྱོད་པ་རྣམས་བཞེས་
 མཛད་ཕྱིར་མ་གཅིག་ལ་བ་ཀྱི་སྒྲོན་མས་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པའི་གནས་ཉ་ས་
 འབྲུང་གནས་བྲག་རྩ། ཡོངས་འཛིན་ཀུན་དག་འརྒྱལ་མཚན་མཆོག་དང་
 ཉེ་གནས་ལུ་གཅུང་ཁྱོན་དོ་རྗེ་བཅས་ཐེབས། དེར་ལོ་གསུམ་ཕྱོགས་
 གསུམ་གྱི་བཅད་རྒྱར་བཞུགས་པའི་རིང་བསྐྱེད་ཚོགས་ཀྱི་རྣམས་ལེན་སྤྱི་
 དང་། བྱེ་བྲག་ཕྱག་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྤྱོད་དང་རྒྱ་རོའོ་ཆོས་དྲུག་གི་རྣམས་
 བཞེས་མཐར་ཕྱིན་གནད་སྟེ་བདེ་སྟོང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཡིས་མདོན་དུ་གྱུར་
 བས་སྤྱོད་མཆོམས་གྲོལ་ཉེ་བཞུགས་པའི་ཆོ། གདུང་མཐའ་ས་དང་གསང་
 སྤྱོད་ཁའི་མི་མང་གི་དོན་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ལྟར། ལམ་ཐག་རིང་
 ཞིང་དཀར་ཆོགས་ཆེ་ནའང་སྤྱོད་པ་བརྒྱལ་བར་མ་གཟིགས་པར་མཐའ་

འཁོབ་མི་མང་གི་དོན་དུ་དགོངས་ཏེ་ཆེད་དུ་ཕེབས་པར་མཛད། དེ་གར་
 དབང་བཀའ་ཆོས་བཀའ་བློན་དུ་བསྐྱེད་བས་མཐའ་འཁོབ་གྱི་མི་མང་རྣམས་
 ། ། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་ཅིར་ལོངས་སུ་སྦྱོད་པའི་སྐྱེལ་བཟང་ཐོབ་
 པས་དགའ་མགུ་ཡིད་རངས་པར་གྱུར་ཏོ། ། དེར་མ་ཟད་ལྷན་ཆུ་ཁར་བྱོན་
 ཏེ་བསམ་ཅེ་སོགས་མཐའ་འཁོབ་གྱི་མི་མང་སྔོན་ཆད་སྒྲུ་མ་སངས་རྒྱས་སྐུ་
 དངོས་འདི་ལྟ་བུ་མཇུག་བའི་སྐྱེལ་བཟང་པ་རྣམས་ཀྱང་། ཞལ་མཇུག་
 གསུང་ཐོས་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གི་ལམ་ནས་ཏ་ཅང་ཉེན་ཚབ་ཆེ་བའི་ནད་
 པ་སོགས་ཀྱང་ཕྱག་གིས་རེག་པ་དང་ལྷགས་སྤྲགས་གནད་པ་ཅམ་གྱིས་
 ནད་གདོན་ལས་གྲོལ་བའི་བདེ་བ་ལ་འགོད་པར་མཛད་པ་སོགས་། ཏས་
 ལུང་མཐའ་དབུས་ཀྱན་གྱི་མི་མང་ལ་ཏ་ཅང་ཕན་པའི་འགྲོ་དོན་རྒྱ་བས་ཆེན་
 མཛད་བཞིན་བཞུགས་པའི་ཆོ། ད་དུང་སྤྱོད་པོན་སྦྱོབ་གྱིས་བང་ཆེན་
 བཏང་ཏེ་སྐྱེ་ཆས་འགང་ཅན་ཐམས་ཅད་འཕྲོག་པ་མ་ཟད། སྐྱེ་སྤྱོག་འཕྲོག་
 ཅིས་ཀྱང་ཡང་ཡང་བྱས་བྱུང་བར་བརྟེན་སྤྱར་ཡང་རྒྱ་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་འཁོར་དང་
 བཅས་བྱོས་ཟུར་བྱོན་པས་སྤང་དག་རྣམས་ཀྱིས་རེ་དོན་མ་གྲུབ་པར་བརྟེན།
 རྗེ་འདི་ཉིད་ཕྱོགས་ལས་ཀྱི་སྐུལ་སྐྱུར་གྱི་མངའ་མ་གསོལ་ལོ་ཞེས་དང་།
 ཕྱོགས་ལས་ཡིས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་མཛད་རྗེས་ངན་པས་འབྲུག་གཞུང་ལས་
 ཕྱོགས་ལས་སྐུལ་སྐྱུར་ཅིས་འཛོགས་མི་ཆོག་པར་བཟོས་ཟིན། ཞེས་སོགས་

མིད་དབང་ལ་དམིགས་པའི་འདྲ་མིན་གྱི་རྒྱུ་གཤམ་སྒྲ་ཚོགས་ཤིག་བཤད་
 དེ། རྗེ་འདྲིའི་འགྲོ་དོན་འཕྲིན་ལས་འགོག་ཐབས་རིམ་ལྔ་རྩུབ་ཀྱང་དུས་ལ་
 བབ་པའི་འགྲོ་དོན་འགོག་རྒྱ་མེད་པར་ཀ་སྤྱོད་སྤྱོས་གདོང་སོགས་སུ་འགྲོ་
 དོན་འཕྲིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ཡང་ཆོས་རྗེ་ས་པཏ་གྱིས།
 མཐའ་པ་རང་གི་ཡུལ་བས་ཀྱང་། །ཡུལ་ལམས་གཞན་དུ་མཆོད་པ་ཐོབ།
 །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་། གཞན་དག་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་ལུགས་ནི།
 མོངས་པར་གྱུར་ན་ལས་རྣམས་ཅི་ཡང་དུན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་
 འདུག་གོ། །དེར་བཞུགས་པའི་རིང་ལ་རྗེ་སྤྱལ་པའི་སྐྱུ་གཞོན་ལུ་འདྲི་ཉིད་
 ཡིད་རྩིའི་སྐད་ཡིག་ཀྱང་སྤྱངས་པར་མཛོད་པས་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀར་མཐའ་
 པར་གྱུར་པ་མ་ཟད། རྗེ་རྗེ་གདན་སོགས་རྒྱ་གར་གྱི་གནས་ཆེན་རྣམས་སུ་
 ཐེབས་ནས་བྱང་རྒྱལ་གིད་དུ་དུ་ཟེབ་གསལ་གཉིས་མེད་ཀྱི་ཉིད་དེ་འཛིན་
 ལས་སྐད་ཅིག་ཀྱང་གཡོ་བ་མེད་པར་བཞུགས་པས། སྤར་སྐྱུ་མཆོམས་
 བཞུགས་དུས་དང་མི་འདྲ་བའི་ཉམས་རྟོགས་བྱུང་འཕགས་འཁྱུངས་ཏེ་
 གནས་ལུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རང་ཞལ་མཛོད་སུམ་དུ་གཟིགས་ནས་གྲུབ་
 པའི་གོ་འཕངས་ཐོབ། དེ་ལྟ་བུའི་མཐའ་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྒྲུལ་དམ་པ་
 འདྲི་ཉིད་རང་རྒྱལ་དུ་ཕན་དེས་པ་དགོངས་ཏེ་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་འཛིགས་
 མེད་དབང་ཕྱག་ཞབས་ནས་ཀྱང་། རྗེ་སྤྱལ་པའི་སྐྱུ་གཞོན་ལུ་དེའི་གཙུང་

[illegible]

ཞེས་བཤད་པ་ཡང་བདེན་པར་སེམས་ཤིང་། ཡང་ཞལ་ཆེན་ལ་སྐྱེ་
 བཞིན་དུ་འཛིན་པའི་མི་ལ་ལས་སྐྱེ་མི་འབྱོན་པར་ཞལ་བཞེད་གནང་ཡོད་
 པས་གཏན་ནས་མི་འབྱོན་ཞེས་ཁ་ཆོན་བཅད། ཡང་མཁས་ཤིང་མཛེས་
 པའི་སློལ་ན་ཁ་ཅིག་གིས་ནི་སྐྱེན་རས་གཟིགས་གཞན་དོན་དུ་མི་འབྱོན་པ་ག་
 ལ་འོང། སྐར་ཇེ་ཉིད་ཞིང་གཤེགས་རན་ཁར་ཐེངས་གཅིག་སྐྱེ་ལུས་འདི་
 ཐོག་རང་ལོག་འབྱོན་རྒྱ་ཡིན་ཞིང་། འདི་མིན་ན་སྐྱེ་ཡང་མི་འབྱོན་ཞེས་
 གསུངས་པ་ཡང་། ཀུན་མཁུན་པད་དཀར་གྱིས། སྤོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་
 རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ལ་པའི་གཞི། ཞེས་སོགས་གསུངས་ནས་འབྲུག་པའི་གདུང་
 དུ་སྐྱེའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་རྒྱུར་ཞལ་བཞེད་གནང་བ་ལྟར། སྤྱིས་སུ་དུས་ལ་
 བབས་པ་ན་སྤོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཕྱོགས་ལས་ཡིས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་
 དང་། ཇེ་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐྱེ་ལུས་འདི་འབྲུངས་པའི་གདུང་རྒྱུད་རིན་པོ་ཆེ་
 འདིའི་ཐོག་ལས་རང་འབྱོན་རྒྱུ་ཞལ་བཞེད་གནང་བའི་དོན་ཡིན་པས།
 ཕྱོགས་ལས་སྐྱེ་སྐྱེ་ཞིག་སྤོན་གྱི་གདུང་རྒྱུད་དེ་ལས་རང་མ་འོངས་པ་ན་
 འབྱོན་ངེས་བདེན་ཡིན་ཞིང་། གདུང་རྒྱུད་འདི་མ་ཡིན་པའི་རིགས་རྒྱུད་
 གཞན་དུ་མི་འབྱོན་ཞེས་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་པས་ན་གཞན་ལས་མི་
 འབྲུངས་པ་ཐག་ཆོད་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་མཁན་རེ་ཡང་འདུག་པས།
 འཛིག་རྟེན་པའི་གཏམ་དཔེར་མཁས་པས་བཤད་ན་ཅི་ཡང་བདེན་ཞེས་པ་
 ཡང་དེར་གདའོ།

(ཞབས་དུང་གསུང་སྤྱལ་རིམ་བྱོན་གྱི་གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་)

འཁོར་གྱི་ཡོ་རྒྱུ་ལྟེན་པ།

༡ རྣམ་ཀུན་བཅེ་བའི་འདག་ཉིད་པ་དང་དཀར་འཆུང་། །བྱམས་
སོགས་ཆད་མེད་ཐུགས་རྗེས་ཉེར་བསྐྱལ་ཏེ། །ཞབས་དུག་ཡོན་ཏན་ཀུན་
ལྷན་མི་ཡི་ཏུར། །ཞུགས་ནས་ཤུག་ཀྱི་བསྐྱུ་པ་འཛིན་པའི་ཚུལ། །

* ད་ནི་གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གྱི་སྤོན་གྱི་ཆགས་རབས་ཅུང་
ཟད་བཤད་པ་ལ་གདན་ས་ཆགས་པའི་རྒྱ་རྒྱུན་ས་དཔྱད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
ནི། དེ་ཡང་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་མགོན་ལམས་དུག་ལྷན་
གྱི་མིའི་ཏུར་ཞུགས་པ་ཞབས་དུང་གསུང་སྤྱལ་རིམ་བྱོན་རྣམས་གིས་བྱང་
ཚུབ་གྱི་སྤྱོད་པ་སྤྱད་པའི་གནས་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ཀུན་མཁྱེན་འབྲུག་
གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་ཞེས་རྒྱ་བོད་རྟོར་གསུམ་དུ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་
ས་གསུམ་གྱི་མཆོད་སྤྱོད་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད། མཐུ་ཆེན་འབྲུག་པའི་གདུལ་
ཞིང་གི་གཙོ་བོ་ཡུལ་ཆེན་གླིང་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ནང་ཆོན་སྤྱོད་སྤྱོད་ས་
སྤྱོད་ཞེས་བྱ་བ། སྤོན་པ་བཅོམ་ལྷན་འདས་གྱི་ཡུང་བསྐྱེད་གནང་ཞིང་
ཆོས་རྒྱལ་སྤྱོད་བཅོན་སྤྱུམ་པོས་མཐའ་གདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་
ཏེ་བྱོན་གྱིས་བརྒྱབས་པ། ལྷོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྤྱད་ངོས་གིས་ཞབས་

གྲིས་བཅག་ཅིང་ཆོས་ནོར་ཟབ་གཏེར་དུ་མས་ཡོངས་སུ་བཀའ་ནས་ཆོས་
 སྤྱབ་པའི་གནས་སུ་ཡང་ཡང་བསྐྱགས་པ། མཐུ་ཆེན་དག་དབང་རྣམ་
 རྒྱལ་སོགས་རིས་མེད་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྒྲེས་བུ་དམ་པ་མང་པོས་ཞབས་
 གྲིས་བཅག་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པ། ས་གཞི་ལག་མཐིལ་ལྟར་འཁོད་
 སྟོམས་ཤིང་ཡངས་པ་དབྱར་གསུམ་ཆད་དང་དགུན་གསུམ་གྲང་དད་གྱི་
 འཇིགས་པས་དབེན་པ། དཔྱིད་གསུམ་མེད་ཀྱི་སྒྲེས་པའི་སྤྱིང་ག་ཆེ་
 ཞིང་སྟོན་གསུམ་འབྲས་སུ་ལུ་དང་ཤིང་ཐོག་སྒྲེས་ཆོགས་སྟོན་པའི་བཀྲ་
 གདངས་གྲིས་ཡུལ་ལུང་ཀུན་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་དཔལ་ལ། ལྟའི་དབང་
 པོ་བརྒྱབྱིན་གྱིས་གཟིགས་ཀྱང་བཞུགས་པར་སྟོབ། རྣམ་མང་རྒྱ་སྐར་ས་
 ལ་བབས་པ་དང་འདྲ་བའི་གྲོང་དང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་མར། ཆོས་ལ་དགའ་བའི་
 རྣ་གཞིན་པོ་མེ་མང་པོ་ཕན་ཚུན་བརྩེ་ཞིང་དགའ་བའི་སེམས་གྲིས་བྱུ་གར་ལ་
 རོལ་བ་སོགས་མངོན་པར་མཐོའི་དཔལ་གྱིས་ནི་ཕུག་ཀན་པོ་མཁའ་ཤིང་
 མཛངས་པའི་སྒྲོ་གྲོས་ཅན་དག་ནི་དད་པའི་སེམས་གྲིས་སྤྱང་གནས་ཆེ་བརྩེ་
 སོགས་དཀར་ཕྱོགས་གྱི་དགོ་བར་བརྩོན་པས་ངེས་པ་ལེགས་པའི་འབྱོར་
 པས་ནི་གང་བའི་ཡུལ་དེ་མཐོང་བ་ན། ༥ ལེ་མ། ཕུན་ཆོགས་
 འདོད་དགུ་འཛོམས་པས་ལྟ་ཡུལ་ལམ། སྒྲིས་འགྲོ་ཆོས་ལ་དཀར་མས་
 དག་པའི་ཞིང་། ཁྱང་ཡིན་སྐྱོམ་ཉིའི་བྲི་ལ་ངལ་གསོའི་མཐར། སྟོན་

ལྟོངས་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་ངེས་པ་བཞེས། ཁྱེད་ལྟུང་འདོད་དག་ཕུན་སུམ་
 ཚོགས་པའི་ཡུལ་གྱི་ལྟེ་བར་དེ་ལོ་འབྱུང་ལུང་པོ་སྤྱངས་པ་དང་འདྲ་བ།
 གཡས་གཡོན་ནས་དལ་གྱིས་བབས་པའི་བབས་ཤེས་ཀྱི་ཚུ་བོ་བྱང་མདུན་དུ་
 འཛོམས་ནས་འགོ་བའི་ཚུ་སྟེ་གཡས་སུ་ལོག་སྟེ་དེ་ལོ་དེར་ལན་གཅིག་
 འདྲད་ནས་འགོ་བ་དང་འདྲ་བའི་ཚུ་བོ་གཡུ་འབྲུག་གྱེན་ལོག་དང་། སྤྱོད་
 ལུང་པའི་ས་ཁོང་ཁང་བྱིས་སོགས་རྒྱ་ཁོར་ཡོད་ཆད་མདུན་ནས་མཚལ་གྱི་
 མཚོད་པའི་ཚུ་ལ་དུ་འབྱུང་བ། རྒྱུ་བའི་སྒྲོམ་ཆེན་སྒྲིལ་དཀྱུང་བཅས་པ་དང་
 འདྲ་བས་གཅེས་པར་སྒྲོང་ཆེད་པར་དུ་སྒྲོར་བ་ལྟ་བུ་དཔེན་པའི་དེ་ཁོད་ཀྱི་
 མཚན་ཉིད་ཀྱན་ཆོང་ཁོང་། ངེས་འབྱུང་བུང་སེམས་སོགས་ཉམས་དང་
 རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཅིག་ཅར་དུ་འཆར་བའི་བྱུང་ཆོས་དུ་མས་བརྒྱན་པའི་དེ་
 བོ་ཅེ་མོ་མེ་རྟོག་པར་འདབ་བརྒྱད་ཁ་འབུས་པ་དང་འདྲ་བ་འདི་ཉིད།
 མཚོག་གི་སྤྱལ་པའི་སྤྱུ་གསུང་སྤྱལ་ལྟ་བུ་སྤྲན་འཛོན་རང་ཉིད་བྱང་ཚུབ་ཀྱི་
 སྒྲོད་པ་སྤྱད་པའི་གནས། གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་ཆགས་པའི་ས་
 དཔྱད་ལེགས་ཤོས་སུ་གཟིགས་ནས་སའི་མཚོག་ཏུ་བཟུང་བར་མཛད་དོ།
 དེ་ཡང་དེ་ཆོས་ལས། བྱུང་པར་དགོན་པའི་ས་ཆགས་ནི། འབྲུ་ཡི་ཕུང་
 པོ་སྤྱངས་འདྲ་བཟང་། ཁྱེས་དང་། གཡས་གཡོན་ཚུ་གཉིས་མདུན་དུ་
 འཛོམས། མདུན་ནུ་ཤིང་རྩ་བ་རྒྱས། དེ་དུ་བཞུགས་པ་ཉེས་འགལ་

མེད། ཁུལ་མཚོད་འབུལ་ཚུལ་དུ་འོང་། ཞེས་དང་། ལུང་པར་རི་
 བོད་ས་ཆགས་ནི། རྒྱལ་རི་སྒོམ་ཆེན་འབྲུ་བཤ། སྒྱིལ་དགྲུང་བཅས་
 འབྲུའི་པར་དུ་བཟང་། ཞེས་དང་། དེ་ལྟར་ཡང་ཇི་རང་གིས་མཛོད་པའི་
 གསང་འཕོར་དགར་ཆ་ལས་ཀྱང་། ཚད་མེད་ཐུགས་ཇེ་འགོ་ལ་ཇེས་
 ཆགས་ལྟ་བུ་འབྲུའི་མཚོ་སྒྱེས་པད་སྤོང་གོ་སར་རྒྱས་པ་ནས། ཡེ་ཤེས་དེ་ཇི་
 མི་གཟུགས་འཆར་ཡང་མཚན་དཔེ་གྱིས་གསལ་ཨོ་ཏི་ཡ་ཆའི་རྒྱལ་པོ་
 མཛོད། ཁན་རྩེ་ཡི་མཚོད་པས་ཐུགས་བསྐྱལ་པད་ཆེན་དེ་ཇི་འོ་ལ་
 པར་བཞེད་ས་པའི་བརྒྱལ་ཁུགས་ཅན། སྒྱེས་འགྲོའི་མགོན་ཉེད་སྤོང་ཡུལ་
 བྱོན་ཀྱང་ཐུགས་ཇེ་འོ་ཟབ་གཏེར་ཀྱན་པན་མཛོད་པ་པད་འབྲུང་རྒྱལ་།
 གང་དེའི་ལུང་གི་གང་ས་རི་ལས་བབས་ཡེ་ཤེས་གདོང་ལྟ་འཇིགས་མེད་
 རལ་པའི་རྒྱ་རིས་ཅན། ཁུལ་སྒོ་བས་རྒྱལ་འཆར་མཁུན་བཙུང་འོ་འཕྱིན་
 ལས་མཆེ་སྤེར་མི་བཟང་འབར་བའི་མཚོན་རྫོན་པོས། རྫོང་ས་པའི་
 ཚོགས་དང་པོ་གཏོག་པད་དུང་བགེགས་གཅན་གཟན་ཚོགས་འཛོམས་སྒྲུབ་པའི་
 མེད་ཆེན་དེ་ཇི་དེས། ཡོང་ས་སུ་སྒྲོང་བའི་ཕྱོ་ཕྱོགས་ཅན་དན་ནགས་མའི་
 ཕྱོང་ས་ལས་ཡུལ་ཆེན་གྱིང་གསུམ་གྲགས་པ་ནི། བེད་ཡུལ་ཤར་གྱིང་
 དང་བཅས་ཐིམ་ཡུལ་དང་། སྤྱོད་སྒྲན་ཕྱོང་ས་གྲགས་ལས་ཕྱོགས་འདི་
 ནི། འཕོད་སྒྲོམས་ས་གཞི་ཡང་ས་པས་པོད་ཀྱི་ཡུལ། ཕྱི་ཤིང་ནགས་

གྲུང་རྒྱུ་པས་ནགས་མའི་ལྗོངས། ལམ་ཐོང་ཙམ་དག་འབས་ལུན་ཚོགས་
 ལྷ་ཡི་གོང་། འབྲས་ཞིང་མང་པོས་བརྒྱན་པས་མི་ཡི་ཡུལ། འདོད་
 དག་སྒྲུ་ཚོགས་འཛོམས་པས་ཁ་ཆེད་གོང་། རྒྱུ་མའ་གོ་ཚེས་ལ་དཀར་
 བས་དག་པའི་ཞིང་། ཡུལ་གྱུ་འདི་ཡི་གོང་ཁྱེར་ཁ་ཚོམ་ནི། ལྷ་མང་
 རྒྱ་སྐར་ས་ལ་བབས་པ་འདྲ། བཟའ་ཤིང་རྩ་བ་ནི་ལུ་མིང་ཡངས་པའི་
 རོགས། རྒྱ་པོ་རྒྱ་པོ་རྒྱ་པོ་ལྟར་བཟོད་པའི་སྐོར། འདྲུང་གསུམ་ཚད་
 དང་དགུན་གསུམ་གྲང་དད་ཀྱིས། འཇིགས་པས་དཔེན་ནས་མི་རྣམས་
 རྒྱན་བདེར་གནས། ཁོས་ཁ་མེད་ཀྱི་གླིང་ཆེན་སྒྲོན་གསུམ་ནི། ལྷ་
 དབང་རྡོ་རྗེས་གཟིགས་གྲུང་བཞུགས་བཀའ་ལེན། བཀའ་ཡང་ཡུལ་གྲུན་
 དབུས་ན་ཆོང་འདུས་ཞེས། འིན་ཆེན་གོས་དར་མ་རྣམས་མོད་ཀྱི་ཐོང་།
 བྱང་ཇས་མ་ལུས་འདུ་ཞིང་ཤར་རུབ་ཀྱི། རྒྱ་ཡི་རས་ཆ་ཐོངས་དང་རྒྱུ་
 བཟའ་བཏུང་། ལམ་ཐོང་དབུས་བཟའ་བཟའ་ཇི་སྟེད་ཤམ་དང་། ཁེད་
 རྒྱུགས་འབྲས་བུའི་རིགས་སོགས་མི་རྣམས་ཀྱི། ཡིད་ལ་གང་འདོད་
 འབྱུང་བའི་དཔག་བསམ་མ་གྱི། འཛོམས་ལྷ་བུའི་ཁོ་མ་གྱིས་ཁྱིན་གྲུན་འདེམ།
 དེ་ལྟའི་ཡུལ་གྱི་ལྷ་བུར་ས་འཛོམས་ནི། འིན་ཆེན་སྒྲུ་ཚོགས་ལྷུང་ལྷུང་སྒྲུངས་
 བཞིན་པའི། རྩེ་མོ་འདི་དག་ས་ཡི་མཆོག་བཟུང་སྟེ། ཞེས་དང་།
 གྲུན་ནས་དགོ་བའི་ས་དཔྱད་རིལ་བ། རྒྱུ་བྱང་རི་ནི་སྐྱོར་འདྲ་ཤར་དང་

རྩེའི། རི་ཀུན་བརྒྱུད་ས་ནས་འདུད་ལྟར་མཛོད་བསྟོལ་ཞིང་། རྩེགས་ཀུན་
 རི་བོ་རི་ཕྱན་བཅས་སྟོར་འདུད། །ཤར་སྟག་སྒྲུ་ལྟོ་འབྲུག་སྟོན་རུབ་བྱ་
 དམར། རྩེད་གི་རུས་སྒྲལ་ནག་དང་ས་འདབ་བརྒྱད། །ཁ་ནས་འཁོར་
 རྩེབས་བརྒྱད་ཕུབ་འདུག་ལོགས་རི་ཀུན། །པ་ཀ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་དབྱིབས་
 ལུ་མཛོད་པར་གསལ། །དེད་ག་ཀུན་ལ་བསམ་གཏན་སྒྲུབ་འདུད་དང་།
 ཆོས་སྟེང་མའི་ཁ་ཆོམ་མང་པོ་དང་། །འཕྲོག་སྟེན་རྩེ་ལྷུད་དང་རི་དུགས་
 ཀུན། །པག་ལེབས་གནས་པ་འདུག་མཛོད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཆེ། །ཁ་ནས་ལང་
 གནས་འདྲི་རྩེགས་ཀུན་དོ་མཚར་གནས། །ཤར་དུ་མར་པ་ལོ་ཅི་ཆོས་
 འཁོར་དང་། །ཤར་ལྟོར་རྒྱལ་དབང་སྒྲུབ་ཕུག་སྒྲུབ་གྲགས་ཆེ། །དེལྟལ་
 འཇམ་དཔལ་རྒྱུ་མཛོད་ཀྱི་གཟིགས་སྒྲུབ་གནས། །དེད་དུ་རྩེགས་ལྟེ་རྩེ་མོར་
 ཐང་སྟོང་ཞབས། །ཆོས་སྒྲུབ་ལྟལ་གཟིགས་མཁའ་འཕུར་དོ་རིངས་
 འཇུགས། །དེལྟལ་བྲག་དཀར་གུ་རུའི་ཕུག་པ་དང་། །སྒྲུ་ཤེས་གསལ་
 པར་བཞུགས་དང་ལྟོ་ལི་རྩེགས། །ཇོང་བྲག་པ་ལྷའི་ཕུག་དང་དེར་མཚོད་
 རྟེན། །ནད་བཞུགས་སངས་རྒྱུས་རིང་སྟེལ་སྟོང་ཙམ། །ལྟོ་སྒྲུབ་འབྲུང་
 རྒྱུ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི། །ཐུགས་དངོས་བཞུགས་པའི་རྟེན་
 དང་ལྟོ་རུབ་རྩེགས། །ཁ་ནས་ཆེན་སྒྲུར་རྒྱུ་ལྟོ་རྟེན་གསུམ་ཙམ། །
 མཐའ་འདུལ་གཞུག་ལག་འདུག་གསུམ་ཟུག་གཏོར་ལྟམ། །འབྲུང་དུ་གནས་

ཆེན་མཆོག་ཆོད་དཔལ་ཕུག་ཆེ། །ཁུ་ལྷ་ལག་ཁང་དང་རྟེན་གསུམ་ཟུམ་
 གཏེར་མཛོད། །གནས་ཕྱན་དཔག་མེད་གྱིས་སྒྲོར་དབང་ལྡན་ཕྱོགས།
 ར་ཤོད་གནས་སོགས་ཀུན་ལ་ཉིན་ཕྱེད་དང་། །ཆོས་མཛད་ཕྱེད་ཉེད་དང་བྱང་
 སྒྲུབ་ཐད། །ཆུ་མོ་ཕུག་ཅེས་གྲུ་བུ་ལེགས་ཆེན་པོ། །ལོང་ལོག་སྐྱུ་རྒྱུས་
 སྐྱུ་ཕུག་ཟུམ་གཏེར་གྱི། །ཁོར་ཕུས་ཡོངས་གང་དོམ་ཆོར་བསམ་མཐིམ་བྱུག་
 མདུན་གྱི་རི་ཞོལ་ཐང་སྒྲོང་རྒྱུ་ལྡན་ཆེས། །མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་སོགས་ཆོད་
 གསུམ་ལྟུག་དང་། །དཔལ་སྒྲུང་ལྟུག་ཁང་དང་ཉིན་མ་དགའ་སོགས། །
 རྒྱལ་ཁབ་རིན་ཐུངས་རྟེན་གསུམ་མང་པོས་གདམས། །ཞེས་མངས་
 རྒྱས་གཉིས་པ་པད་འབྱུང་དང་། །ཁྱུ་ཆེན་སྐྱེས་ཕུམ་ཕྱོན་བཞུགས་
 བཞེན་པས། །བྱིན་གྱིས་རྫོབ་པའི་ཡུལ་འདི་དོམ་ཆོར་གྱི། །ལོངས་གང་
 རྩོལ་གང་ན་གྱི་ཁངས་པ་འཕྲོག། །འཕྲིགས་ཕྱེད་འདི་རྩེར་བྱང་སེམས་
 གྲགས་པས་ཀྱང་། །སྐྱུ་ལ་རྒྱུན་རིང་བཞུགས་ཤིང་བྱང་པར་དུ། །རྒྱལ་
 བའི་སྤྱི་གཟུགས་ལྡན་པའི་མཆོན་གྱིས་ཀྱང་། །ཁེབས་ནས་ཡེ་ཤེས་སྐྱུན་
 གྱིས་གཟིགས་བྱིན་འཕེབས། །འདི་ཡི་བྱང་དོས་བྲག་རི་དབྱིབས་ལྡོངས་
 སོགས། །ཁྱོ་རི་ཞིང་གི་རྒྱུ་འཕྲོལ་ཞིང་གིས། །བྱིན་དཔལ་པད་མཆོག་
 གནས་ཞེས་གྲགས་པ་འད་གུག། །རྩྭ་འཕུལ་མང་འབས་པདེན་སྐྱུ་ཡིད་
 ལ་འཆང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའི་ས་དབྱུང་ཕུན་སུམ་ཆོགས་སོ།

(རྒྱུད་དང་མཐུན་པའི་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འདིར་གདན་ས་)

བཅའ་བཀའ།

༡། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་དབེན་པའི་རི་བོ་དེ་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཚད་འདྲ་བའི་ས་གནས་འདིར་ཕྱོགས་ལས་ཤུག་བསྟན་འཛིན་མཆོག་གིས་སྤྱི་ལོ་
(༡༧༤༥)དང་ཁྱི་ལོ་དཔྱིད་ཟླ་༥་བའི་ཚེས་པ་གསུམ་ལ་འབྲུག་གསང་ཆེན་
ཆོས་འཁོར་གྱི་གདན་ས་བཅའ་རྒྱུའི་ས་ཆོག་སྟ་གོན་ལ་ཕེབས། དཔལ་
འཁོར་ལོ་སྟོན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོར་བཞེངས་ནས། ས་བརྟག་
སྒྲུང་བ་སོགས་རྒྱུད་གྱི་ཕུག་ལེན་མ་འཕྲུགས་པར་མཛད། ལྟ་བུའི་ལྟ་
བནས་དངོས་གྲུབ་ལེན་ཏེ་འགྲམ་འདིངས། སྟག་ཆེད་ཆོས་བརྩུར་ཕེབས།
སྤར་འབྲང་རྒྱས་སུ་ལོག་བྱོན་སྐབས་རྒྱལ་ཐང་དུང་པ་སྟོན་ལམ་པས།
ཤིང་ཆས་བསྐྱབ་པའི་ཁས་སྒྲངས་ཞུས་པས་མི་སྡེ་བཏང་སྟེ་བཟོ་བྲུ་
བཅུགས། རིན་སྤངས་གནས་བརྟན་བསྟན་འཛིན་རྣམས་རྒྱལ་གྱིས་གཞིས་
ལེན་ཆོགས་གྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱས་པས་མཆོད་ཅིང་། ལྷ་རིས་ཀྱིས་གྱུང་
ཅི་གསུང་བཀའ་བཞིན་སྐྱབ་པ་མ་ཟད། སྤྱོད་ལུང་པའི་མཐའ་དབུས་གྱི་
སྤྱི་དགུ་མིའི་ལུས་ཅན་མཐོ་བ་དཔོན་སྟོབ་མཐའ་བྲག་པ་ནས་བཟུང་།

དམའ་བ་དབུལ་འཕོངས་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཁ་ཞེ་མེད་པ་དང་འདུན་གྱི་ཞབས་ཏོག་
 ཞུས་པས། བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འགོ་བརྩམ་པའི་ལོ་དེ་རང་ལ་གཙུག་
 ལག་ཁང་གསུམ་ཐོག་ཀ་བརྒྱད་མ་འདི་ཉིད་ཕྱི་ཁོག་འཁོར་ས་ལུགས་རི་
 དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་བྱ་བ་ཅིང་། བད་གི་རྟེན་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་
 ལོ་གསུམ་གྱི་བར་ལེགས་པར་བྱ་བ་པོ། །དེ་ལྟར་ཡང་དཀར་ཆག་ལས།
 གཟའ་སྐར་ཆོས་དགོར་གཙུག་ལག་སྐྱ་གོན་བཤམས། །དེ་ཆོ་ཕྱོགས་ཉེ་
 དེ་ཆེ་མཆོད་བླམས། །དྲང་བ་ཆེན་པོས་སྒྲུ་ལེན་བཟང་པོས་བསུས། །
 མཆོག་གསུམ་ཆོས་སྐུ་བཅས་དང་ཡུལ་སྐྱོང་ཀུན། །ཁས་ངས་མཆོད་
 གྱིན་བཟང་ཆོགས་ཀྱི་སྟོན་མོ་བྱ། །ཁ་ལ་ལྟོ་འཕྲེ་ཐིག་མོགས་བརྟག་བླང་
 སྐྱང་། །རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་བཞིན་ཡང་དག་དང་། །བླ་མ་སྒྲོམ་པའི་
 རྒྱལ་འཕྲོར་བཞིན་འཇུག་སྟེ། །ཁག་གས་བསྐྱད་བསྐྱང་བ་མཐའ་འགྲོའི་
 ཕུར་བུ་བཤམ། །དེ་ནས་ཀུན་ཏུ་ཤིས་པའི་ཆར་འབེབས་ཤིང་། །འོ་འོ་
 ཆོས་སྐྱོང་སྐུ་མའི་ཆོགས་རྣམས་དང་། །ཕྱག་པར་གང་ཅན་ནས་
 འགྲོགས་དམ་ཅན་ལ། །སྐུ་མར་གཉེར་གཏང་འཕྲིན་ལས་ཀུན་སྐྱབ་
 བཅོལ། །དེ་ལྟའི་ཕུན་ཆོགས་དབུས་ན་རྒྱངས་བཞིང་ཆོ། །འདི་ཡི་ཞོལ་
 གྱི་ཡོན་བདག་བཅོན་སྐྱོང་དང་། །ཁུ་ཁུ་ཐང་དོས་བུལ་མོགས་ཏེ།
 །མར་ན་ཕུན་པ་ཡུལ་གསུམ་ཡན་ཆད་ཀྱི། །སྐྱོངས་འདི་འི་མི་ཀུན་ཤིན་ཏུ་

དུང་བ་ཡི། ལྷུལ་ཚན་སོ་སོར་དམངས་དང་སྤྱི་སྒོམ་གྱི། ལང་པ་རེ་
 བཞིན་ཕུག་པོ་ནས་བརྒྱུད་སྟེ། བཅའི་པར་གྱི་སྒྲེ་པོ་ངེ་སྟེ་དང་། ཚེས་
 པ་ཆེ་བྲལ་སོགས་མི་ཀུན་གྱིས། ལང་རང་འཕྱོར་དང་མཚམས་པའི་རྩལ་
 རོར་དོས། རྒྱ་ཆེར་སྤྱར་ཞིང་ལས་མི་དུང་བླངས་ཕུམ། རེས་འགའ་
 བཞིན་ཕུག་ནས་ཅམ་ཉིས་བརྒྱའི་པར། རེས་མེད་ཉིན་བཞིན་པོར་པའི་འཚོ་
 བ་ཡང་། ཀླུན་གྱི་དུང་བས་ཕུལ་པའི་དོས་པོ་ཡིས། ལྡང་བར་འགྱུར་
 སོགས་ཨེ་མ་མཚེག་གསུམ་མཐུ། ལང་ག་ཞན་སྟོན་སྟོན་དག་པའི་
 ཚོགས་ལས་བྱུང་། ལ་དོའི་བཅོ་མཁས་དང་ནི་ཤིང་བཅེགས་བཅོ།
 ཤིན་མཁས་ཕུན་ཚོགས་མིང་ཅན་བཅོ་རྒྱུད་ཡང་། རྩམས་བཅས་པས་རྒྱ་
 བ་བརྒྱུད་ཁོངས་སུ། ཀུམ་མོག་བཅས་པཉེས་མེད་ལེགས་པར་གྲུག།
 དེའི་ཆོའདི་ཉིད་མཐོང་པན་བདེའི་རྒྱར། ལམོང་ནས་ནག་ཕྱོགས་འཕྱུང་
 པོས་ལྷེ་འབབས་ཤིང་། ལང་ག་ལ་འཚོ་ཡང་མཚེག་གསུམ་ཕུགས་རྩེ་
 ཡིས། ཀའོད་པར་མ་གྱུར་པག་གས་རྣམས་སྒྲིངས་ཏེ་བྲོས། རེ་ནས་
 བང་བཞུགས་འཕྱུར་གྱི་སྤུལ་སྤུ་ནི། རོ་རྩེ་གཞོན་ནུའི་རྣལ་འབྱོར་པགྱིས་
 མཚན། རྒྱོབ་མར་བཅས་པས་དཔྱར་ཕོག་གསུམ་གྱི་པར། ལསྤྱུ་བས་
 པའི་སྤུ་ནི་གངས་འདས་གཞུགས་བཞུགས་ཀྱང་། ལྡར་བཅས་རང་གི་རྒྱ་
 པོ་ངེ་སྟེ་དང་གིས། རྒྱོགས་ཕུས་གཞུངས་ཀུན་རང་གི་སྤུག་ལས་གིས།

བྱིས་ལ་བདག་ཤོགས་དེར་མཁས་ལྟའི་མིང་ཅན། །སློབ་བུ་དག་དང་
 འགའ་བཅས་ཡང་དག་བསྐྱབས། །ཁམས་ཡང་བྱིས་འཕུར་འགའ་དང་
 མགོན་ཁང་དང་། །རྒྱལ་བའི་བཀའ་བསྟན་ལ་སོགས་ནང་རྟེན་དང་།
 བྱིལ་ལྷགས་རི་བཅས་ཀུན་རིམ་བཞིན་གྱིས། །ཁང་གི་རྒྱ་བོ་དང་ནི་གཞན་
 བཅས་བསྐྱབས། །བྱིན་ཆོན་གྱིས་ལེགས་བྱུགས་མཛེས་པས་བརྒྱན།
 དཔལ་འབྱུག་གསང་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་གསོལ། །

༡། བདན་ས་འདིའི་བྱིའི་བཟོ་བཀོད་ལུང་ལུང་ཆོགས་པ་ནི།

* དཀར་ཆག་ལས། ཤེམ་ལྟ་ཡི་ཁང་བཟང་ངམ། །སྒྲུའཕུལ་ཅན་
 གྱིས་སྐུལ་པའམ་ཅི། །ངེས་པར་ཀུན་མཁྱེན་འབྱུག་གསང་ཆེན། །ཆོས་
 ཀྱི་འཁོར་ལོ་དམ་པར་གསལ། །གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་རབ་མཛེས་པ།
 །ཀུན་ནས་གྱུ་བཞི་གང་ས་རིའི་དཔལ། །མཐོང་ནས་སྐྱེད་མར་མཚམས་
 གྱིན་གྱིས། །འབྱུང་བསམ་ཁབ་ད་རྒྱ་སྐར་གནས། །བྱུང་བ་རྒྱ་བྱུ་
 སིང་ཅེ་ཡི། །ཁམས་འཁོར་ཕྱི་བས་བརྒྱད་ཆེར་གསལ་བས། །དེ་ཆོ་ཉི་
 མས་ཤར་རི་སྟམ། །ཁགེར་གྱི་རྒྱལ་མཚན་རོས་ནས་འཆར། །ཁ་དན་
 ལག་པས་བརྒྱུག་ན་ཡང་། །རྩུ་རྩལ་རྟོད་པས་གྲུ་ལེན་པ། །ཁོས་ནས་
 རྟོན་ཀའི་སྒྲིན་གཞོན་གྱིས། །འོང་ནས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྷགས་རིར་འབྱུང་།

དེ་ནང་ཕྱགས་ཀུན་རྗེ་བཅས་དང་། རྩོལ་ཐང་གི་བར་འབྲམས་ལྟ་ན།
 དེ་ཡི་གཤམ་རོས་སྐྱེད་མོས་ཚལ། ལྷགས་རི་འཁོར་ཡུག་ཡང་ས་པ་ལ།
 དེ་ལྟའི་དགའ་བས་ལྟའི་སྐྱེད་ཚལ། ཏེན་ཞིང་སྐྱེད་པས་རི་ཁྱོད་འབྲ།
 ཐོས་པས་ཡིད་ཤོར་མཐོང་བས་སྒྲོ། རྩོད་པས་སྐྱིད་ལ་བསམ་གཏན་
 འཕེལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་ལགས།

༥ གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གྱི་ནང་རྟེན་ལས་འདུ་ཁང་ཆེན་མོའི་
 སྐྱེད་ཁྱི།

* གཙུག་ལ་ཁང་གསུམ་ཐོག་ཀ་བརྒྱུད་མའི་བྱང་རོས་ན་གསུམ་ཐོག་གི་
 ཆོད་དང་མཉམ་པའི་ཀ་རིང་ཟུང་དང་གཞུ་རིང་གིས་གདུང་ཆེན་འདེགས་
 པའི་ཤིང་བཅུགས་ཀྱི་བཀོད་པ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་གཅིང་ཁང་ནང་། ཝར་
 བུའི་པ་ཏས་མཛེས་པར་སྤྲས་པའི་རྒྱབ་ཡོལ་དང་བཅས་པའི་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་
 ཆོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པའི་སང་གའི་ཁྱི་ལ། རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་འབྲེན་
 ལྟ་བུ་རྒྱལ་ཆོབ་བྱམས་པ་མགོན་པོའི་སྤྱང་བརྒྱན་སྤན་འདམ་ལས་བསྐྱུན་པ་
 ཉིས་ཐོག་མ། ནང་གི་གཟུངས་བཞུགས་ཡིས་སེམས་དཔའ་འབྱུང་འཕགས་
 འདུས་སྒྲུའི་ནང་རྟེན་སང་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་སྟོན་པའི་སྤྱང་བརྒྱན་ཁྱུ་གང་
 མ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རིང་བསྐལ་དང་བཅས་པ་རྩེ་ཤུ་གྲུ་རིན་ཆེན་ནས་གནང་

ཞིང་། གཞན་ཡང་རྗེ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ནང་རྟེན་བྱིན་ལྡན་འགའ་
 དང་ཆོས་སྐུའི་རིང་བསྐལ་ཁྱད་འཕགས་གཟུངས་རིལ་དཔག་མེད་རྒྱལ་
 ཡུལ་བཟོ་སྤྱངས་ལ་སོགས་པའི་གྲོག་བམ་མང་པོས་གདམས་པ། ཕྱི་
 གསེར་རྒྱུ་གིས་བྱུགས་པས་གསེར་ལྗང་བརྟུང་ལྟར་འོད་འཆར་ཞིང་
 མཚན་དཔེ་གཟི་བཟིང་རབ་རྒྱའབར་བ་ཆོས་འཆད་ཀྱི་ཕུག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་
 བཅིངས་པ། སངས་རྒྱལ་ལྟ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རྫོགས་མ་ཐག་རྒྱུ་འཛུ་
 སྒྲིང་དུ་ཐེབས་པར་མཚན་པའི་བདུ་ཐབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ། དེའི་གཡས་
 སུ་ཁ་ས་པ་ཏི། གཡོན་དུ་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ། དེ་གཉིས་
 ཀྱི་ནང་གི་གཟུངས་བཞུགས་ཡིས་སེམས་དཔའ་ཡང་སྟོན་པ་རྒྱ་ནག་ལི་མ་
 དང་ཆོད་པག་མེད་ལི་སེར་ལས་གྲུབ་པ། གཞན་ཡང་རྗེ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་
 རྒྱལ་གྱི་ནང་རྟེན་བྱིན་ལྡན་འགའ་དང་ཆོས་སྐུའི་རིང་བསྐལ་ཁྱད་འཕགས་དུ་
 མས་གདམས་པ། ཕྱི་གསེར་རྒྱུ་གིས་བྱུགས་པས་གསེར་ལྗང་བརྟུང་
 ལྟར་འོད་ཟེར་རབ་རྒྱའབར་བ་མཐོ་བཅུ་གསུམ་གྱི་ཆོད་ལྡན་ཡོད། དེ་
 ལྟར་ཡང་དཀར་ཆག་ལས། དེ་ནང་གསུམ་ཐོག་ཀ་རྒྱུང་གིང་བཅུ་གསུམ་
 བཅས། ཁག་ལ་བསྐྱེགས་འདྲའི་གཙང་ཁང་ཡངས་པ་ན། རྒྱལ་བ་
 ཐུམས་ཆོད་དགའ་ལྡན་ཞིང་ཁམས་ནས། ཆགས་བྱལ་རྩལ་གྱིས་འདིར་
 ཐེབས་བཞུགས་པ་ལྟར། འིན་ཆོན་ཁྱིལ་པད་རྩེར་སྒྲིལ་གྱུང་གིས།

རབ་བཟློང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཕུག་ཀྱང་། །མཚན་དང་དཔེ་བྱུང་དཔལ་
 འཕམ་འཛུམ་པའི་ཞལ། །མཐོན་མཐོང་སྤྱན་གྱིས་འགྲོལ་ཀུན་ཏུ་གཟིགས།
 རོར་བུའི་པུས་མཛེས་པའི་རྒྱལ་ཡོལ་བཅས། །སྤྱན་འདམ་གསལ་ཟེར་བཅས་
 ལས་གྲུབ་ནང་བཞུགས་ནི། །འདུས་སྡེའི་ནང་རྟོན་རྒྱལ་བའི་གསེར་སྤྱུ།
 བདེ་གཤེགས་རིང་བསྐལ་དང་བཅས་སྤྱབས་རྗེས་བསྐལ། །
 གཡས་རོས་རྒྱལ་ཀུན་ཡབ་གཅིག་འཛིག་རྟོན་དབང་། །ཁར་ས་པ་ཁྱིའུང་
 སྤྱི་དང་ནི་གཡོན། །རུས་གསུམ་རྒྱལ་ཡུམ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྤྱ།
 མི་ལྡང་ཆེ་བཞུགས་སྟོན་དང་ཆོད་པག་མེད། །རྒྱ་ནག་ཡིད་ལི་མེར་
 རྩོགས་རྒྱལ་བའི། །ནང་རྟོན་བྱིན་ལྡན་འགའ་དང་ཆོས་ཀྱི་སྤྱི། །རིང་
 བསྐལ་བྱུང་ལྡན་གཞུང་ས་རིལ་དཔག་མེད་དང་། །རྒྱལ་ཡུམ་བཟོ་སྐྱངས་
 སོགས་པའི་གྲོག་བམ་མང་། །ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་དེ་དག་གི་མཛུན་
 ན་འཆི་མེད་མགོན་པོ་ཆོད་པག་མེད་དང་། །ཁྱོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྱུ་འདྲ་སྤྱན་
 འདམ་ལས་གྲུབ་པ་ལོ་བརྒྱད་པའི་ན་ཆོད་ཅན། །རྒྱུ་ཡུལ་ལི་འདྲའི་གུ་རུའི་
 ཡིས་སེམས་དཔའ་བྱིན་ལྡན་གསེར་སྐྱངས་ཀྱིས་བྱུགས་པ་བཞུགས་སོ།
 དེ་ཡང་དཀར་ཆག་ལས། གསེར་གཡུའི་རྒྱན་ལྡན་གསེར་གྱི་འོད་འཕར་
 བའི། །འཆི་མེད་མགོན་དང་པརྩ་འབྱུང་གནས་ནི། །རྒྱུ་ཡུལ་ལི་འདྲའི་
 གུ་རུའི་ཡིས་སེམས། །བྱིན་ལྡན་ལོ་བརྒྱད་ཆོད་དང་སྤྱན་རྒྱུའི་ཕུལ།

ཞེས་གསུངས། རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་བུམ་ས་མགོན་གྱི་མདུན་ན་གྱུད་དང་མེད་
 གས་བརྟེན་པའི་བཞུགས་ཁྱི་མཛོན་པར་མཐོ་བ་རྒྱུ་བ་ཡོལ་གསེར་དང་
 དདུལ་གྱི་པ་འར། གཡུ་དང་བྱི་ཐུ་སྟོས་ཤེལ་དང་མུ་ཏིག་སོགས་ཞོར་བུའི་
 རིགས་སྒྲ་ཚོགས་པའི་ཕྱ་ཚོམ་གྱིས་སྤྲུམ་པའི་སྟེང་ན་ལྟ་མའི་སྟོན་པ་ཟས་
 གཙང་སྤྲུམ་གྱི་སྒྲ་བ་རྒྱན་ལྟ་མཛོ་བའི་སྒྲ་ཚང་འཛམ་བུའི་རྒྱ་བའི་གསེར་
 མདོག་ལ་ཡིན་ཞེས་པའི་གཙུག་གཏོར་དང་མུ་ཏིག་གི་མཛོད་སྤྲུམ་བརྒྱན་པ།
 མཚན་དཔེའི་དཔལ་ལྷ་མ་མེར་འབར་བར་བཟང་གོས་མི་ཡུལ་ན་འགྲན་བུལ་
 གྱི་སྤྲུམ་སྤར་གསོལ་བ། སྤྲུམ་མདུན་ན་ཚན་དན་གྱི་སྟེགས་བུ་གསེར་གྱི་ཕྱ་
 བརྒྱན་ཚན་ལ་འབྱུང་ཀར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་བའི་སྤྲུང་བཟེད་གཡས་
 གཡོན་བེད་རྒྱུའི་བུམ་པ་རྒྱུད་གིས་མཛོས་པ་བཞུགས་སོ། རྟེ་ཡང་དཀར་
 ཆག་ལས། གཙོ་བོའི་མདུན་དོས་གྱུད་དང་མེད་གས་བརྟེན་པའི་རིན་ཆེན་
 ཁྱི། གཞུ་འདོམས་དག་ལ་གསེར་དང་དདུལ་གྱི་པ་འར་ཕྱ་ཚོམ་གཡུ་དང་
 བེ། བྱི་ཐུ་སྟོས་ཤེལ་ཞོར་བུའི་རྒྱན་མཛོས་གསེར་གྱི་པ་རྒྱར་རྒྱ་གདན་ལ།
 ཀུན་ནས་བཛོད་པའི་ལྟ་མའི་སྟོན་པ་ཟས་གཙང་སྤྲུམ་མཚོག་ཤུའི་རྒྱལ།
 འཛམ་བུའི་གསེར་གྱི་འོད་ཅན་ལྟ་མེལ། ཡིན་ཞེས་པའི་གཙུག་ཏོར་གྱིས་
 མཛོས་ཤིང་། མུ་ཏིག་རིགས་གྱི་མཛོད་སྤྲུམ་གཡས་འབྱེལ་སོགས། །
 མཚན་བཟང་དཔེ་བུད་གསལ་བའི་དཔལ་ཡོན་ཅན། ལ་མཚོན་མཉམ་

བཞག་དེ་མི་སྒྲིལ་མོ་གྲུང་། མི་ཡི་བཟང་གོས་འབྲན་བྲལ་དུར་སྒྲིག་གི།
 ལྷམ་སྒྲུང་གོས་ཚུལ་བཅས་བཟིང་གྲུབས་པ། མཛོན་སྒྲུལ་ལྷ་བྱ་
 བཞུགས་པའི་སྒྲུལ་དུན་ན། འཛད་ན་གསེར་གྱི་ཕྱ་མདོ་གསྟེགས་བྲལ།
 གསོལ་ལྷུང་བདུད་ཅི་ཅན་དང་བེ་རྒྱུ་འི། བྲུམ་བུང་མཚོད་ཇུས་གྱིས་
 མཛོས་དེ་འོག་མ་དུན། མཚོད་ཁྱིའི་དོང་དུལ་ལོགས་རིམ་གསུམ་གྱི།
 མཚུལ་དག་དང་ཤེལ་བྲུམ་རྣམ་མང་པོ། རྒྱ་ནག་ཡོལ་གོ་སྒྲུ་ཚོགས་
 བཅེགས་མ་ལོགས། མཚོད་ཇུས་རྒྱ་ཆེ་སྒྲུང་མཆེ་བུང་ཆེ་རྒྱུང་། །
 མཚོད་ཇུས་ལོགས་ལྷུང་པོལ་བས་མ་མི་བྲལ། བྲེས་གསུངས་པ་ལྷ་
 བྱའོ། །

༡ སྒྲུ་རྟེན་ལྷེ་བའི་སྒྲུ་ཚོགས་གྱི་མཐོང་སྒྲུང་།

* འདུ་ཁང་ཉིས་ཐོག་མའི་ལོགས་གཡས་གཡོན་དུ་བྱལ་དབང་གྲོང་
 བྱེར་མ་དང་འཕགས་པ་རྣམ་མཁའི་རྒྱལ་པོའི་བཞེངས་སྒྲུ་གཉིས་ཀ་མི་ཚད་
 ལྷག་པ། དེའི་གཡས་གཡོན་གྱི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་གྱི་སྟོང་ཆར་སངས་
 རྒྱས་སྟོང་སྒྲུ་བྱུ་ཚད་ལྷག་པ་གསེར་ཚག་ཅན། སྒྲུང་ཆར་འཕགས་པའི་
 གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་དག་བསྟེན་རྣམ་ཏ། རྒྱལ་ཆེན་བཞི། ལྷ་སྒྲུབ།
 ཐོགས་མེད་རྣམས་མི་ཚད་ལྷག་པ། གནས་བརྟན་རྣམས་བྱུ་ཚོད་ལུང་པོ་

དང་སྐུམ་ཙུ་ཙུ་གསུམ་སོགས་རང་རང་བཞུགས་གནས་ཀྱི་བཀོད་པས་
 མཛེས་ཤིང་ཉེ་གནས་ལྷ་མི་སོགས་ཀྱིས་མཚོད་ཚུལ་དང་བཅས་པ།
 གཞན་ཡང་འཛམ་གླིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུག རྩི་སྒྲུབ་པོ་པ། ཀྱུན་མཁུན་
 འཛམ་དཔལ་རྒྱུ་མཚོ། སློབ་དཔོན་དཔལ་པོ། རྩི་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱ་
 མཚོ་སོགས་གསེར་ཚོན་མདངས་ཀྱིས་མཛེས་པ་ཞི་དུལ་མཛེས་པའི་སྐྱབས་
 ཀྱིས་བཞུགས་ཏེ་ཡོད། དེ་ཡང་དཀར་ཆག་ལས། ཉིས་ཐོག་ངོས་ཀྱི་
 རྩྱགས་ཐམས་ཅད། ལྷེང་ཆར་སངས་རྒྱུས་བརྒྱ་ཡུག་མང། ལྷ་ཚོད་
 གསེར་གྱི་འོད་ལྷན་ཞིང། དེ་ཞོལ་འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་དང་།
 རྒྱལ་པོའི་ལུང་བསྟན་སྒྲུབ་པོ་པ། རྩི་བཙུན་མཁུན་ཆེན་ཞབས། །
 འཛམ་གླིང་རྒྱན་དུག་ཅེ་ལྷུང་ལྷན། ལམ་ཆོག་གཉིས་རྒྱལ་ཆེན་དགོ་བསྟེན་
 བཅས། ལྷ་ཚོད་ཆེ་ཅམ་འཕགས་ཆེན་རྣམས། རང་རང་ལྷོད་ས་ལོད་
 འཁོར་བཅས་བཞུགས། དེ་བཞིན་མདུན་ངོས་གཡས་གཡོན་དུ། ལྷ་
 པོའི་དབང་དང་རྒྱན་རས་གཟིགས། འཁོར་བལ་སློབ་པ་ཞེངས་སྐྱུའི་
 བར། ཁོར་ལུའི་རིགས་ཀྱི་སློབ་པ་མཛེས། ཞེས་དང།

༥ དེ་བཞིན་གཙང་ཁང་ནང་གི་ལྷེ་བ་རིས་ཀྱི་པོད་པ།

* གཡོན་དུ་བྱབ་དབང་གསུམ་ཐོག་གི་ཚད་དུ་ཕྱིན་པའི་གཡས་གཡོན་དུ་
འཇམ་དཔལ་དང་གསང་བདག་གཡས་སུ་འཕགས་པ་སྐྱོན་རས་
གཟིགས་གསུམ་ཐོག་གི་ཚད་ལྡན། ཡི་གེ་དུག་མ་དང་། རྩོམ་བྱ་འཛིན་
གཡས་གཡོན་ནས་འདུང་པ། སྐྱུ་རྒྱུ་གཡས་གཡོན་མར་མེ་མཛད་དང་
བྱམས་མགོན་བྱ་གསུམ་རེའི་ཚད་མཉམ། རྩོ་བཟང་གྲགས་པ་མི་ཚད་
མ། དེ་དག་གི་བར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བརྒྱན་བརྒྱ་ཕྱག་འགའ་བཅས་
བྱིས་ཏེ་ཡོད། དེ་ཡང་དགར་ཆགས་པ། གཡོན་ངོས་ལྷེ་བ་བྱིས་ཐུབ་ཆེན་
སྟོན་པའི་སྐུ། །མཐིང་སྟོན་གཙུག་ཏྲར་རྩོམ་ཐོག་རེག་པར།
བཞུགས་པའི་པད་རྒྱས་སལ་མ་རེག་ཅུ། །ཀ་བཅས་མཇལ་བཅམ་
བྱིས་སྤང་བ་འགྱུར། དེ་མཉམ་ལྷེ་བ་ངོས་གཡས་སུ་སྐྱོན་རས་གཟིགས།
རབ་དགར་ཕྱག་བཞི་སྒྲིམ་ཡུམ་དང་ནི་མེ། །ལྟོ་བཟང་གྲགས་པ་མི་ཚད་
འཇམ་དཔལ་མགོན། །དམར་མེར་གསང་བདག་གསུམ་ཐོག་རྒྱབ་རྒྱར་
སྟེང་། །མར་མེ་མཛད་དང་བྱམས་མགོན་གསུམ་བྱུ་ཅུ། དེ་ཀྱན་བར་
ན་སངས་རྒྱས་བརྒྱ་ཕྱག་འགའི། །པ་སྟོང་དེ་མཉམ་སྟོང་ཕྱག་ཚང་མར་
བཅས། །ཏིལ་གང་ཕྱེ་ལྟར་བྱ་མེར་ལྡན་པར་བཞུགས། །ཞེས་གསུངས་
པ་ལྟར་རོ། །

༡ མགོན་ཁང་གི་ཕྱི་ལོ་དཔལ་

* དེ་ཡང་དཀར་ཆག་ལས། དེ་ཡ་ཕྱི་ནས་སྒོ་འཕུར་ཁང་པ་ཆེ།
 དུག་ལྟར་ནག་ལ་སྒྲིང་མར་ཐག་འཛིན་སྒྲིང་། ཁ་བད་ཀྱང་པས་གཤེར་
 ལ་ཐོག་ཕུབ་སོགས། རའི་གསུང་སྒྲིན་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་ལྟ་བུར་ཁྱད།
 དེ་ནང་ཀ་གཉིས་མུན་པའི་སྒྲིག་ཏུ་མ་ནང་། ཁྱི་དག་སྒྲིན་གཞིགས་རྒྱན་
 འཕྲེང་དང་རྒྱ་ལམ། ར་སྒྲོལ་མ་མགོ་ལག་དར་དཔུང་ས་དར་འཕུང་ཆེ།
 མདའ་དར་སྒྲུ་རེ་རྒྱལ་མཆོན་སྒྲུ་འཕུར་ལྟོ། ཁྱེས་གསུང་ས་པ་བཞིན་ནོ།

༡ མགོན་ཁང་ཆེན་མོའི་སྒྲིང་ནས་ཕྱི་ལོ་དཔལ་འདི་ལྟར།

* འདྲུ་ཁང་ཆེན་མོའི་ལོགས་གཡས་པའི་དཀྱིལ་ནས་ལྟོ་རྒྱུ་མཆོམས་
 སུ་མགོན་ཁང་སྒོ་བུར་དུ་དོད་པའི་སྒོ། ཐོད་པ་སྐམ་སྒྲོན་བཅེགས་པའི་སྒོ་
 རྒྱན། སྒོ་གྲེག་ལ་ཁོ་ཞལ་དམར་ནག་མེ་དཔུང་དག་ཏུ་འབར་བའི་ཡ་ཐོད་
 གྱི་སྒྲིང་། སྒྲིན་རིས་དུད་ཁའི་གྲོང་ན་མགོན་པོ་དང་ལྟ་མོའི་སྒྲུ་བརྒྱུད་ཆང་
 བའི་དབུས་སུ་གཙོ་བོ་ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར་ཉེ་ཅུ་ཀའི་ཆས་ལྟོ། མཐུ་
 ཆེན་སྒྲུ་མ། བསོད་ནམས་འོད་ཟེར། རྩོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ། ཡོངས་
 འཛིན་ཤུ་ཀྱི་མཆོན་ཅན་རྣམས་སྒྲིགས་ཆས་ཀྱི་རྣམ་འབྱུར་དང་བཅས་བྲིས་
 ཉེ་ཡོད། དེ་ཡང་དཀར་ཆག་ལས། ཀ་བརྒྱུད་གཡས་དབུས་མཐུ་རྒྱལ་

མགོན་ཁང་སྒོ། །དག་ཐོད་སྐམ་བཅེགས་རི་གཞིར་མེད་རྒྱུ་། །
 ལུགས་རིས་ཁྱོ་གདོད་དམར་ནག་སྒོ་གྲེག་ཅན། །དེ་སྟེང་མགོན་དང་ལྷ་
 མོའི་བརྒྱད་རིམ་ནི། །དབུས་གཙོ་ཀུན་མཁུན་ཉེ་ཅུ་ཀ་དཔལ་ཆས། །དེ་
 སྤྱལ་བདུད་འཛུམས་ཞབས་དང་ཇེ་སྒྲུམ། །སྒྲོལ་གིང་ནག་པོའི་ཆས་དང་
 གཞན་སོ་སོར། །མཚན་གྱི་རྟགས་བཅས་རྣམ་འཕྱར་ལྷན་པར་བཞུགས།
 ཞེས་གསུངས། དེ་ལས་ནང་ཁང་ཀ་གཉིས་མ་གྲུ་རེ་དང་སྐྱན་གཟིགས་
 འཕན་འཕྱར་སོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་དབུས་དུར་ཁྱོད་ཀྱི་ཁང་པ་འཛིགས་སུ་
 རུང་བའི་ནང་། རྒྱ་སྐྱན་འདམ་ཁུད་འཕགས་ལས་བསྐྱར་པའི་དཔལ་
 མགོན་ཕུག་བཞི་པའི་སྒྲུང་བརྒྱན་མི་ཚད་མ། གསེར་དབུལ་ལྷང་བརྒྱད་གི་
 རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་གཟི་བུ་དེ་རབ་རྒྱ་འབར་བ་
 བཞུགས་གིང་། དེའི་མདུན་དུ་དེ་མཚུངས་ཀྱི་ལས་མགོན་འབུར་སྒྲ།
 གཡས་སུ་ཨེ་ཀ་ཇ་ཏི་མ་བྱ་ཚད་ལྷག་པ། གཡོན་དུ་དུས་སོལ་ལྷ་མོ་དེ་
 མཚུངས། རེ་ཏི་བཞི། མགོན་པོ་རིགས་གསུམ། མ་ནིང་བཅས་མཐོ་
 གང་ལྷག་པ། གཞན་ཡང་གོས་ནག་གི་གཞི་ལ་སྒྲོལ་ཡུམ་དུས་སོལ་ལྷ་
 མོའི་སྒྲུང་བརྒྱན་ཀུན་མཁུན་པད་དཀར་གྱི་ཕུག་བྱིས་བྱིན་ལྷན་གསེར་ཚོན་
 མདངས་ཀྱིས་མཛེས་པ། འོགས་ཀུན་རྒྱ་ཏུ་ནག་པོ་ཚོན་པོའི་ཐུགས་གསུང་
 སྒྲའི་ལྷ་ཚོགས་ཚང་ཞིང་སྟེ་བརྒྱད་རྣམས་སོ་སོའི་འཁོར་དང་བཅས་པ།

རྟོགས་དང་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ། ཅིག་ཅར་དང་། སྟོན་ལ། སྟོབ་དུང་
 སོགས་རྣམས་ཀྱི་འཇིགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཅན་དུ་མ་མེ་རྒྱུང་འབྱུགས་པའི་
 དཀྱིལ་ན་བཞུགས་ཏེ་ཡོད། དེ་ཡང་དཀར་ཆག་ལས། ལྡེབ་དཔུས་དོཾ་
 བླ་པོའི་བྱིས་དང་འབྱུར། །ཡུམ་གསུམ་རིགས་བཞི་ཡུམ་ཅན་རེ་ཏི་བཞི།
 སྐལ་དང་ཉིང་སྤྱལ་པ། འབ་བརྒྱད་བཅས་ཡབ་ཡུམ། །སྟོན་བརྒྱད་སོགས་
 ཐུགས་དཀྱིལ་གསུང་དཀྱིལ་ལ། །འཇིགས་སྟེང་ཆེན་མོ་ཡུམ་ཡབ་འཕྲོ་
 མའོ། །སྟོ་སྟོང་ཡུམ་ཡབ་བཞི་དཔུས་འདོད་དབང་མ། །འཕྲོ་ཆོགས་
 བཅས་དང་སྐྱུ་དཀྱིལ་སྟེ་བརྒྱད་མགོན། །ཡུམ་སྤྱལ་རང་རང་སྟེ་བརྒྱད་
 རྟོགས་སྐྱོང་དང་། །རྒྱལ་ཆེན་དག་འམར་བཅས་དང་ཅིག་ཅར་དམར་།
 སྟོན་ལ་དམ་ཅན་སྟོབ་དུང་ཡུམ་སྟེལ་བཅས། །རབ་འཇིགས་དྲེགས་པའི་
 དཔུང་ཆོགས་ཀུན་མེད་དང་། །དུབ་འབྱུགས་པའི་སྟོང་ན་སྟོན་ལ་ཐུག་ལྟར།
 བཞུགས་པའི་རྟེན་གཙོར་འབྱུར་འཕྲོ་རྣམ་མང་དང་། །ཁྱེས་གསུངས་པ་
 བཞིན་ནོ།

॥

༥ མགོན་ཁང་ནང་གི་རྟེན་མཛུགས་སྐྱོ་ཆོག་མཁུ་གི་མཐོང་སྒྲུང་།

* མགོན་ཁང་ནང་གི་གསུང་རྟེན་མགོན་པོའི་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་ཡིག་གི་
 གྲིག་བཤ། * ཐུགས་རྟེན་ཕུག་མཚན་མང་པོ་སྒྲུ་རྩོད་དང་དབང་མཛུགས་ཀྱི་
 རྟེན་ཚང་བ། * བསྐྱེད་སྤྱོད་ཀྱི་རྟེན་གཙོ་བོའི་རྟེན་མདོས་ཟབ་སྒྲུང་
 ལ་དོག་ལྷ་ལྷན་ལས་གྲུབ་པ་དང་། དེ་བཞིན་དཔལ་ལྷན་ལྷ་མོ་དང་སྡེ་
 བརྒྱུད་སོ་སོའི་རྟེན་མདོས་ཀྱང་རྩིས་ཀྱིས་ཕུག་ལེན་དུ་མཛོད་པ། གཞན་
 ཡང་སྒྲན་སྒྲ། དར་སྒྲ། ཟས་སྒྲ། འབྲུ་སྒྲ། གསེར་དབུལ། གཡུ་སྒྲ།
 རུ་སྒྲིག་སོགས་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱོ་ཆོག་མཁུ་པས་གང་བ་ནམ་མཁའི་མཛོད་ལྷ་བྲ།
 ཤིང་བྱང་མདའ་འཕང་སོགས་གསེར་རིས་ཀྱི་ཕུག་མཚན་ས་བོན་སོགས་
 ཐང་སྒྲུ་ལྟར་གཟབ་མ། མཛོས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་སོ་སོར་སྒྲོམ་དང་
 བཅས་པ་ཡོད། ༥ རྟེན་གཏོར་མི་ཚད་མ། ལས་མགོན་དང་ལྷ་མོ་སྡེ་
 བརྒྱུད་སོ་སོའི་མཚོད་གཏོར་རྒྱན་ལྷན། ཉལ་སྒྲ། སྤྱིང་སྒྲ། འུག་སྒྲ།
 དམ་མཛུགས་ཨ་མྱིར་ཏ་སོགས་མཐུན་མཛུགས་མ་ཚང་བ་མེད་པའི་གཏོར་ཆེན་
 གཙང་མའི་སྒྲོམ་དུ་བཞུགས་ཏེ་ཡོད། དེ་བཞིན་གཡུ་སྒྲོན་མའི་མདོས་
 གཏོར་བྱུང་འཕགས། ཐུ་རུའི་རྒྱན་འཕྲེང་། དབུལ་ཐག་སོར་གདུབ་
 སོགས་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་མང་པོས་བརྒྱན་པ། གཞན་ཡང་སྒྲོག་ཆགས་

བཀའ་བཅུ་གསུམ་དང་གོ་མཚན་མང་པོས་ཡོངས་སུ་འགོངས་པ། སློ་སྤྱད་
 བཀའ་བྲལ་མི་རྟོག་དཔེ་གྱི་ཆས་དང་ལྷག་པར་དམ་ཅན་སློ་བཅུད་
 གྱི་ཞལ་འབག་ཇམ་ཞིང་འཛིགས་སུ་རུང་བའི་སྤྱད་བརྒྱན་བཅས་ཡོད་དོ།
 དེ་ལྟར་ཡང་དཀར་ཆག་ལས། གསུང་རྟེན་སྒྲིག་བམ་ཐུགས་རྟེན་ལྷག་
 མཚན་མང་། རྒྱུ་རྒྱུ་དང་ཇམ་རྟེན་ཇམ་བྱིན་ལྷན་འགའ། ལྷ་དང་སྤྱབ་
 པོའི་སྤྱིང་ལ་གཅེས་པའི་ནོར། བཀའ་ལྷན་ཡང་བསྐྱངས་ཇམ་ཟབ་སྤྱད་ལས་
 འཐག་ལ། ཁམ་མཁའི་མཛོད་ཆེན་ཆེ་རྒྱུད་བསྐྱངས་གཏོར་ནི། རྒྱན་ལྷན་
 རིར་བ་ཅན་མཁའི་ལྷང་ཙམ། རྟེན་བཞེན་མཚོད་གཏོར་ཚང་མ་དཔལ་ཆེན་
 མའི། མཛོད་གཏོར་གཤམ་མཛོད་སྤྱོད་ཆགས་ནག་བཅུ་གསུམ། རང་
 རང་གཟུགས་ལྷང་ཙམ་དང་བཀའ་བྲལ་ནི། མི་རྟོག་དཔེ་གྱི་ཆས་
 དང་སློ་བཅུད་གྱི། ཞལ་འབག་སྤྱད་བརྒྱན་ཆས་གྱིས་པུང་པོ། ཞེས་
 གསུངས་སོ།།

॥

༥ མགོན་ཁང་ཆེན་མོའི་ཡོན་ཏན་ནི།

* དཀར་ཆག་ལས། དེ་ཚུལ་ཐོས་ཀྱང་རབ་རྩམ་མཐོང་གྱུར་ན།
འཛིགས་ཤིང་སྤྱི་གཡའི་སྤྱོད་གཟིང་བྱེད་པའི། ཁན་ས་འདི་བསེལ་བ་
ཆལ་གྱི་དུར་ཁྲོད་དམ། རྫོང་སྤྱིན་པའི་གྲོང་ཁྱེར་མཛོན་སྤྱུལ་ཅི། ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ།

༥ སྟེང་ཐོག་སྒྲུལ་ལྟ་ཁང་གི་མཐོང་སྐྱོང་ལས་ཁང་བཟང་གི་མགོན་པའི།

* དཀར་ཆག་ལས། ཀ་བརྒྱད་སྟེང་ཐོག་དཀར་བརྒྱད་གྱི། ཁང་
བཟང་གྱི་དུའི་ཀ་བ་བཞེས། འདེགས་ལ་རིན་ཆེན་སྐྱོའི་གསལ། ཤིང་
བཏེགས་ཚུལ་དུ་མཛེས་པར་ཆགས། ཁག་མེར་གྱི་པ་འདི་གསེབ་དངུལ་
དང། ཁག་མེར་འབྲུག་མེད་ཀྱི་ཡལ་གའི་དོས། ཁག་མེར་གཡའི་བྱིའུ་རྒྱུང་
འཕུར་མྱིང་ཐོགས། ཁག་མེར་དང་ལོར་བུའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ། ཁི་རྩུ་ཡི་
ལུ་མ་དག་ལ། རྒྱ་རྩུ་གའི་སྤྱོད་གསུལ་འཕུབས། རྩོགས་ཀུན་སྒྲོམ་
མཚམས་བཞིན་དང། ཁྱེར་མཐོའི་ཁང་པ་ཡིད་དུ་འོང། རྩུན་དོས་
རྒྱུར་བ་ཀུག་རབ་གསལ་མང། ར་གམ་འཕུལ་གྱིས་མཛེས་པའི་པར།
མེ་ལོང་ཉི་མའི་འོད་ལྟ་བུས། རྩོགས་ཀུན་བརྒྱན་པའི་ཁང་པའི་དབུས།
ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ།

॥

༥ སྤྱུལ་ལྟ་ཁང་གི་མཐོང་སྒྲུང་ལས་སྤྱུ་རྟེན་སྒྲུ་ཚོགས་ཀྱི་མཐོང་སྒྲུང་ནི།

* དཀར་ཆག་ལས། སྟོང་མཐིལ་སྤྱུལ་རིགས་དུག་པའི། རྟེན་ལ་
འཁོར་སྤྱོད་འཁྱུ་ཆགས་ཤིང་། གཤམ་ངོས་དོ་ཨེ་རིགས་ཀྱི་སྒྲོ།
སེང་རས་འཕྱུལ་ཀྱི་སྒྲོ་ཡིན་ང་། རྟེན་གཙོ་ཀྱུ་མཐེན་འཕྱུག་ཆེན་པོ་
དཀར། ཚོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཕུག་རྒྱས་ལྟ་མེད་པའི། གཤམ་སུ་
མཐུ་ཆེན་པོ་དང་དཔུང་འཛོམས་དོ་ཨེ། སུ་མཐོན་མཐུ་མཐུ་ཆུང་ཆུང་ལོ་
འཛུལ་ལྟ། གང་དེའི་ཐུགས་སྤྱོད་མཐུ་ལྟ་བུ་ལོ་དེ་ནུས་འོད།
སྤྱིགས་མཐུ་བུ་ཕུག་རྒྱས་བགཤམ་རྣམས་ཟེལ་གྱིས་མཐོན། རེ་མཐུན་
མཐུངས་མེད་དག་དབང་རྒྱལ་མཚན་ཞབས། བཅོམ་པའི་གཤམ་ངོས་བྱིན་
ཅན་ལྟ་འུ་མཚན། ཚོས་འཆད་ཕུག་རྒྱུ་བཟིང་དང་དེ་གཤམ་ཨེ། ལྟ་
རིག་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དེའི་མཐུན་ངོས། ལམ་ཨེ་དག་དབང་པོ་
དཀར་བཅས་པ་བདུན། རེ་རེ་བཞུགས་ཁྱི་རྒྱལ་ཡོལ་གསོལ་ཅོག་
བཅས། རྣམ་ཐུང་ཐུང་གོས་སྤྱུར་མས་དངོས་ལྟ་བུའི། རྣམ་བཞུགས་
བྱིན་ལྟ་མེད་པའི་གཤམ་ལྟ་བུ། བཅོམ་པའི་རྒྱལ་ཡོལ་བྱིན་སྤྱུ་རྟེན་
དུག ཀྱུ་ལ་བཞུགས་ཁང་ཟེལ་ལྟ་ཁང་བཅས། བྱུ་ལོ་གཤམ་
སྟོང་དོ་ཨེ་འཆད་ལུ་མཚན། རྟེན་དུགས་པོ་ལྟ་ཨེ་རྒྱལ་དབང་ཨེ།

གཡོན་ངོས་ནུ་རོམ་པ་མི་ལ་ཨེ། འཕམ་ལྷན་འབྲུག་པ་ཆོས་ཨེ་རྒྱ་རས་
 གཡོན། བུ་གླིང་རས་སྟེགས་ལ་བཞུགས་ཤིང་། ལུང་གུལ་
 གཡས་སྟེང་མེད་གོམ་ཚན་དགུ་དང་། ལུང་གཡོན་རིམ་གཉིས་དང་པོར་
 མཐན་ཏོར་རིན། ལམ་ཁྱེན་པ་ཆེ་སྒོ་མཆོག་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱེད་ཨེ། །
 དག་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་སྒྲིབ་མ་དུ་ན་འོག། རེ་སྤྲུལ་དག་གི་དབང་
 ལྷག་འཇམ་ཆོས་གཤམ། རིགས་གསུམ་རྣམ་སྤྱུལ་གསུམ་བཅས་ལས་
 རིམ་དང་། ལྷིང་རས་སྒྲིབ་མ་དུ་ན་ཀུན་སྤངས་སྒྲིབ་མའི་གར། ཆོས་དུག་
 བརྒྱད་པའི་ལ་སྒོང་བཅས་བཞུགས་པའི། ཆོས་གསལ་འོག་ཀར་མི་ལམ་
 ཆོས་རྒྱལ་དང་། ལམ་ཨེ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་སྒྲིབ་མ་དུ་ན་དུ། ཉེ་ཅ་ཀ་
 དཔམ་པ་དེ་མཆོག་འཕྱིར་པོའི་དཀྱིལ། སྒོས་བསྐྱང་ཚད་ལྷན་པོའི་ལྷུ་པ་
 ཕྱིན་དང་། ལེད་དགུའི་འོག་ཕྱོགས་པ་ད་དཀར་དབང་དང་ཨེ། ལྷ་
 དབང་སྒོ་གོས་ལས་མས་བཞུགས་པ་ལི། ལྷག་ཆེན་ཆོས་དུག་ག་དྲན་པ་
 བརྒྱད་བཅས་ཆད། རེ་དག་མ་ལུས་བྱུ་ཡི་ཆད་ལྷན་ལ། བསེར་གྱིས་
 བཟིད་པར་བཞུགས་པས་འོད་འཕྲོ་ཞིང་། ལན་བཞུགས་ཕྱིན་ལྷན་དབྱིབས་
 དང་ཆ་ལུགས་ལོགས། འར་གྱིན་པ་ཟེར་བཅོས་མས་མ་སྒྲིབ་གསལ་།
 གོས་ལྷང་འབྲུག་ཆེན་སྒྲེ་སྒྲེན་བཟིད། རིན་ཆེན་ཤེས་དང་སྒྲིབ་ཆོགས་
 རོར་བུ་ལི། སྒྲོང་དང་བུམ་དབྱིབས་མ་དེས་གཞུགས་འགོས་ཀྱི། །

མཚོད་ཤིང་ཕྱི་ལ་དུ་མེད་ཀྱི་ལྟ་བུར་པ་ཤ། །སྤྱི་ཆེན་རེ་ལ་ཞལ་དཀར་དཀར་
 རྟེན་གསུང་། །རྡོ་རྗེ་ལ་བུ་རུ་གསེལ་ལྟ་དཔེ་གསུང་། །པར་ཆེན་ལྟ་
 མཚོད་ཆོས་ཀྱི་མཐའ་ཁྱོད་ལ་སྤྲོད་པ་ཤ། །ཁོར་བུ་འདི་ལྟ་མཚོད་དུ་བྱུང་མཚོད་
 ཤིང་མཐའ་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

༥ གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་ལམ་གྱི་གསུང་རྟེན་སྤྱི་ཆེན་གསུང་གི་
 མཐོང་སྤྱད་།

* རྒྱལ་བའི་བཀའ་བསྟུན་རིན་པོ་ཆེ་གླེག་བམ་དངོས་གཙང་གུང་ས་
 བརྒྱུ་ཕྱག་ལྟར་པ། དཀར་བརྒྱད་གྱི་བཀའ་འབུམ་མང་པོ། །པར་ཆེན་
 ལྟ་མཚོན་ལྟ་དང་རྒྱ་ར་ན་པ་སོགས་མཐའ་གྲུབ་གྱི་སྤྱི་ཆེན་མང་པོའི་
 གསུང་གི་གསང་མཚོན་པོ་རྟེན་མང་པོ་བཞུགས་སྤྱོད་དང་བཅས་ཡོད། དེ་
 ཡང་དཀར་ཆག་ལས། བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་གསང་བསྟུན་རོ་
 ཅོག། །གླེག་བམ་དངོས་གཙང་བརྒྱུ་ཕྱག་གུང་ས་ལྟར་པ། བཟུང་
 བཅས་པའི་གཡས་གཡོན་བཞུགས་པ་དང་། །ཆོས་ཕུང་སྤྱི་ཆེན་གསུང་གི་
 གཤེར་ཡང་མང་། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ལགས།

༡ གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གྱི་ཐུགས་རྟེན་མཆོད་རྟེན་
བརྒྱད་གྱི་འཆར་སྒྲུང་།

* ཐུགས་རྟེན་བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ལས་བྱུང་ཚུབ་ཆེན་པོ་
དང་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་མཆོད་རྟེན་གཉིས་མཐོ་བཅུ་ཉི་ཆོད་ལྟན། རིམ་
པར་བུམ་ནང་དུ་བུམ་པ་རྒྱ་ནག་ལི་མ་དང་འཇམ་དབྱངས་གསེར་སྒྱ་གཡུ་
ཕྱས་བརྒྱན་པ་མཐོ་གང་མ་རེ་བཞུགས། ལྷ་བབས་སོགས་པའི་མཆོད་
རྟེན་གཞན་མ་རྣམས་མཐོ་ལྷའི་ཆོད་ལྟན་དངུལ་དཀར་ལྷ་མེད་བརྟུངས་
པའི་དངུལ་ཤོག་གིས་མཛེས་པའི་སྟེང་། གསེར་གྱི་དྲ་བ་དང་ཆོས་འཁོར་
གདུགས་རྟོག་སྒོ་བྱིས་གསེར་གྱི་པ་ཏུ་ལ་བྱ་བུའི་འཕྲེང་བ་མཆར་དུ་དངར་
བའི་བུམ་ནང་དུ་སངས་རྒྱས་རབ་བརྟན་གྱིས་མཛེས་པ། བྱི་རྒྱན་གསེར་
གཡུ་ལོར་བུའི་ཕྱ་ཆོམ་ཅན་དར་སྒྲ་ཆོགས་པའི་ན་བཟའ་འཕྲུང་བ་བཅས་
ཡོད། དེ་ཡང་དཀར་ཆག་ལས། མདུན་ངོས་བདེ་མར་གཤེགས་པའི་
མཆོད་རྟེན་བརྒྱད། བྱུང་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་བཅུ་ཕྱག་མཐོ་ལྟན་གཞན། རེ་
ཕྱེ་ལྟན་པ་དུག་བཅས་གངས་ཅན་གྱི། འཛད་ན་དཀར་དམར་ཀུན་མཁུན་
ཆོད་ལྟན་བསྐྱབས། གཡུ་དབྱངས་ལོར་བུའི་ཕྱས་བརྒྱན་གསེར་ཤོད་འཕྲོ།
དར་ཟབ་ཅོད་པ་ཆ་གྱིས་མཛེས་ནང་བཞུགས་ནི། རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་སྐྱབས་

རྩེ་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན། རྫོང་མང་གསུང་དབང་པད་དཀར་ལྟ་བུ་པམས་ཆེ།
 གྲུབ་དབང་རྩེ་ཞབས་རིམ་པར་སྐྱུ་དང་གཏུང་། རིང་བསྐྱེལ་ན་བཟའ་
 གཟུངས་མང་ཕྱོགས་རྒྱལ་རྩེ། རྒྱལ་གི་ཁྱད་འཕགས་བྱིན་ལྡན་འགའ་
 དང་སྐྱ། རྒྱན་རས་གཟིགས་བཅས་བྱང་ཆེན་དགོངས་རྩོགས་རྒྱལ།
 བྱམ་ནང་བྱང་ཆེན་ཐུབ་སྐྱུ་ཟངས་ཐང་མ། རྒྱལ་ལ་སྐྱོན་ཕྱོན་སངས་རྒྱལ་
 བཅས་རབ་བདུན། རྣམ་རྒྱལ་ལྟ་དགུའི་བྱིས་དང་རྩེ་ཞབས་སྐྱ། རྫོང་
 མང་ཕྱོགས་གསུང་རིགས་མགོན་གཞན་སྐྱོ་མཉམ། ཁྲེས་གསུངས།

༥ གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་ལ་གྲུབ་སྟོན་རབ་གནས་གནང་བ།
 * བཤུ་གི་ལྟ་ཁང་རེ་རེ་གྲུབ་པ་དང་བསྐྱུན་རབ་གནས་ཀྱང་མཛད་གནང་
 བ་མ་ཟད། ཡོངས་རྩོགས་གྲུབ་པའི་རབ་སྟོན་ནི་གྲུང་ལོ་སྟོན་རྒྱ་ར་བའི་
 ཡར་ཆོས་ལ་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྟོན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྐྱོན་ས་རྒྱལ་པར་
 མཛད་ཅིང་། དད་ལྡན་གྱི་མི་མང་སྟོང་ཆོགས་ལ་དབང་བསྐྱུར་ཡང་
 བསྐྱེལ་ནས་ཕུན་སུམ་ཆོགས་པའི་དགེ་ལེགས་ཀྱི་ཆར་ཆེན་འབེབས་པར་
 མཛད་དོ། རྟེ་ལྟར་ཡང་དཀར་ཆག་ལས། རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ལྟའི་
 འཁོར་ལོ་ལ། ལྷིས་བྱིན་ཆེན་འབེབས་པའི་གསང་ཆོག་བྱས། རྟོངས་
 བཤམས་ཡིད་ཀྱི་མཚོད་སྟོན་དཔག་མེད་དང་། རྟོང་དང་བཟོད་ནམས་

རྒྱལ་པའི་སྤྱིན་སྟེགས་ཀྱི། ཁཛོད་པ་རྒྱ་ཆེ་དང་ནི་མི་འབྲུག་པ་བུང་།
 རྒྱལ་མང་ཆོག་ཀྱི་འཁོར་ལོས་ཡང་དག་མཛོད། རྟོ་ཆེ་བདེ་གཤེགས་
 དགོངས་པར་བརྩོགས་ཏེ། རྩེ་དང་བུམས་མགོན་དབྱེར་མེད་དག་འཕྲན་
 བས། རྩུང་མེམས་ཆོག་ཀྱི་བཅས་ཤེས་པས་རྟོན་རྒྱམས་དང་། རྟུན་
 ལ་བྱིན་ཆར་འབེབས་པའི་དགེ་ལྟེན་མཛོད། རྟུང་དང་ལྟ་མོས་མཛོད་
 ལྟར་རྒྱ་གྱིང་དང་། རྩུང་དང་རྩེ་ཆེན་མཁར་རྩིལ་སྒྲ་སྒྲོགས། མི་
 རྒྱམས་དག་འབས་སྒྲུ་བཞས་གར་ཅེ་ཞིང་། རྩོགས་བཅུ་འི་རྒྱལ་བས་བཀྲ་
 ཤིས་ཆར་འབེབས་སྒྲོལ། རྟེན་པས་འདུ་བ་སྒྲེ་བོ་ཤོ་མེ་འི་ཤོམ། རྩོང་
 དང་བརྒྱ་ཕྱག་གཉིས་གསུམ་ལྟར་ཅམ་ལ། རྩུགས་རྩེ་ཆེན་པོའི་རྩེས་
 གནང་དམིགས་དབང་དང་། གཏོར་དབང་མི་བསྐྱོད་བུམ་པས་བཀྲ་
 བུབས་བསྐྱངས། འཛི་མེད་ཆེ་བུམ་བཟང་པོས་དབང་བསྐྱར་ཞིང་།
 བཟའ་བུང་ཆོག་ཀྱི་སྤྱོན་མོ་བཅས་པ་དང་། བྱིན་རྒྱབས་རིལ་བུ་
 མོགས་སྤྱིན་ལྟེན་བུས་རྒྱལ། འདི་དང་ཕྱི་མང་དགེ་བའི་སྤྱོན་ལམ་སྤྱི།

༧ གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་དུ་ལྷག་པའི་ལྷ་མང་པོ་བསྐྱེན་ཅིང་

སྐུ་བའི་སྐུ་བ་ཆོག་གི་སྒོར།

* གདན་ས་འདིར་རྒྱ་བ་དང་པོའི་ཆོས་ནས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་བསྐྱར་
 ཆེན་མོ་ཡོངས་ཉེ་གས་གྲོག་འགོ་འཛུགས། བཅུ་བཞི་ལ་མགོན་པོའི་
 དཀྱིལ་ཆོག་རྒྱས་པ་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་ཞག་གསུམ་མ་གྲོལ། བཅོ་
 ལྷར་རྣམས་རྒྱལ་སྟོང་མཆོད། བཅོ་ལྷའི་ཐོ་རངས་ལ་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་
 ལ་གསོལ་སྟོན་རྒྱས་པ། བཅུ་དྲུག་གི་སྤྲོ་བུམས་མགོན་མཆོད་སྟོན་རྒྱས་
 པ་རྩེ་གླུ་འཛིན་གྱིས་མཛོད་པ་དང་མཛོད་རྟོགས་རྒྱན་དག་འདོན་དང་བཅས་
 པ་གནད། རྒྱ་བ་གཉིས་པའི་ཆོས་པ་བ་ཅུ་ནས་བཅོ་ལྷ་བར་ཕུར་པ་དང་
 དགོངས་འདུས་སྐུ་བ་ཆོག་ཉིན་གསུམ་རེ། བཅུ་དྲུག་ལ་དད་ལྷན་མི་མང་
 ལ་དགོངས་འདུས་གཏོར་དབང་གནད་སྟོལ་གྱི་རྒྱན་བཅུ་གས། རྒྱ་བ་
 གསུམ་པའི་ཡར་ཆོས་ལ་མགོན་པོའི་རྟོན་མདོས་ཉིན་གསུམ། དེ་བཞིན་
 ཞིང་སྟོང་དབང་མའི་མདོས་ཆོག་གསུམ་ཁུག་ཉིན་གཅིག་ རྒྱ་བ་བཞི་པའི་
 ཆོས་པ་བཅོ་ལྷར་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་ རྒྱ་བ་ལྷ་པ་ལ་རྩེ་རྩེ་ཕུར་པའི་སྐུ་བ་
 ཆོག་ཉིན་གཅིག་ རྒྱ་བ་དྲུག་པའི་ཆོས་བཞི་ལ་བུམས་མགོན་ཆོས་རྩེའི་སྐུ་
 མཆོད་སྐུ་མཆོད་ཉིན་གཅིག་ རྒྱ་བ་བདུན་པའི་ཉེར་དྲུག་ལ་ཡོངས་འཛིན་

དག་དབང་པད་དཀར་གྱི་སྐྱེ་མཆོད་ཆེ་ཁོ། དག་པོ་དམར་ཆེན།
 དགོངས་འདུས་གསུམ་གང་རུང་ཉིན་གཅིག་ རྒྱ་བ་བརྟན་པའི་ཆོས་དགུ་
 ལ་རྣམས་འཛུམས་རྒྱས་པ། རྒྱ་བ་བརྟན་པའི་ཡར་ཆོས་ལ་ཆོད་པ་གཤེད་
 གོང་ཁྲག་མ། ལྷ་གཅིག་བུམ་གཅིག་ མགོན་དཀར་རྟག་པའི་དོ་རྩེ་
 བཅས་ཉིན་རེ། ཆེ་ཁོ་ཉིན་གཅིག་ ཞི་བ་ལྷ་མང་ཉིན་གཅིག་ དག་པོ་
 ཕུར་ཤམ་དང་དག་པོ་དམར་ཆེན་ཉིན་རེ། རྒྱ་བ་དགུ་པའི་ཆོས་བརྟན་གསུམ་
 ལ་དཔལ་ལྷ་ཀྱེ་རིན་ཆེན་གྱི་སྐྱེ་མཆོད་རྒྱ་མཆོད་ཉིན་གཅིག་ དཔལ་གྱི་དོ་
 རྩེ་དཀྱིལ་ཆོག་ཉིན་གསུམ། འཛིགས་བྱེད་རྒྱས་པ་ཉིན་གཅིག་ རྒྱ་བ་
 བརྟན་པའི་མར་དོར་མགོན་པོའི་གཏོར་ཆེན་ཞག་གསུམ་མ། དེ་སྐབས་
 བརྒྱུག་འཁོར། ཟུང་འཁོར། འཕུར་དར་སོགས་གཞུང་པན་རྩྭ་ལས་
 ལྷག་པའི་བཀོད་དང་། ལྷགས་ཆས་ལྷ་པོད་ཐོར་ཞལ་སོགས་ཁྱུང་
 འཕགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པའི་སྒྲོས་པ་བཅས་གནང་། རྒྱ་བ་བརྟན་གཉིས་
 པའི་ནང་བདེ་མཆོག་དུག་རྩེ་མ་ཉིན་གཅིག་ བརྟན་གསུམ་མ་ཉིན་གཅིག་
 བཅས་ལོ་ལྟར་གྱི་སྐྱེ་བཞུགས་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་མགོན་ཁང་ཆེན་
 མོར་དུས་རྒྱུན་གྱི་ལྷ་མ་དུལ་སྒྲེར་གསོལ་རྩེ་རང་གིས་ལྷགས་རྩེ་མ་མ་དེ་དང་།
 ཡར་དོ་མར་དོའི་མགོན་པོ་ལྷ་མ་དུལ་སོགས་ཀྱང་རྒྱས་པར་གནང་བ་མ་
 ཟད། ཀྱན་མཁུན་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་དཀྱིལ་ཆོག་མཐའ་དག་ཞག་

གསུམ་རེ་གནང་བའི་ཐུགས་འདུན་གྱིས། ཏུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་།
 འཇམ་དཔལ་ཚེ་བདག་སོགས་ཀྱི་ཕྱག་དཔེ་ཡང་གསར་བཞེངས་གནང་།
 དབང་ཚོགས་སྐབས་ཀྱི་མགོན་པོ་རིགས་ལྟའི་གཞུང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱང་
 བསྐྱབས་པར་མཛད་དོ། དེ་ཡང་དཀར་ཆག་ལས། ཏུས་ཀུན་གནམ་ལོ་
 གསར་སྟོན་དགུན་གྱི་ཟླ། འཕྲིང་པོར་བདེ་མཆོག་འཕྲིང་དང་རྒྱས་ནས་
 བརྒྱད། སྐྱབ་ཆོག་རིགས་དང་ཚེ་འཕྱུལ་ཏུས་ཆེན་ལ། རྒྱལ་གསུང་
 ཚང་མ་སྒྲོགས་ལ་སྟོང་མཆོད་སོགས། ཐུབ་དབང་གནས་བརྟན་མཆོད་
 ཆོག་བུམས་མཆོད་སོགས། ཏུས་ཀུན་མཆོད་སྟོན་སོགས་དང་བྱ་བཞག་
 རྣམས། ཁས་ལ་མར་བཤོད་པའི་རྩེ་དེབ་རངས་ཡིག་ཅེས། ཞིབ་པར་
 བཤོད་རྣམས་མཆོད་ཆས་འཛིན་སོགས་གསལ། ཞེས་དང་། ཡེ་མ་
 གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་ཞེས། འཛིན་དོན་མཐུན་པ་དཀར་བརྒྱད་གྱི།
 ཡལ་ཆོས་ལྷག་པའི་ལྷ་མང་པོའི། དྲུག་འཁོར་སྒྲོམ་བརྒྱས་སྐྱབ་ཆོག་
 ཆོགས། རབ་གསལ་ལྷ་སྒྲགས་རྩེ་འཕྲུག་གི། རྩི་རྩི་གསུམ་གྱི་ལྷར་
 བཞེངས་པའི། ཆོག་རབ་མོས་བདག་དང་འབྲེལི། ལས་སྒྲིབ་མ་ལུས་
 རབ་སྐྱེད་སུ། དཔལ་ལྷན་སྒྲུ་མའི་སྐྱ་གསུང་ཐུགས། ཡིས་བཞི་ལ་
 དབང་བའི་ཐབས། ཁ་དུལ་བྱ་སྐྱ་ཆོགས་འདུལ་བྱེད་གྱི། ཆོས་ཀྱི་
 འཁོར་ལོ་འདེབ་ཞིན་འཆར། འཕྲོ་བ་བྱིས་པའི་སྒོ་ངོར་དེད་དེའི།

ལུག་ལེན་སྒྲ་ཚོགས་པ་བྱིད་པ་འདྲ་དང་པོ་དཔྱད། གཤམ་གྱི་འཕྲུག་པ་ས་
 ཡིས་རྟོགས་པ་ས་ན། རེ་བྱིར་སྒྲོས་པ་མང་པོའི་སྒྲོ་བ་རྒྱུ་འབྱེད། ཞེས་
 དང་། དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་གི་དབྱིབས་རྒྱམས་མཇལ་ཅམ་གྱིས།
 བསྐྱལ་པ་བྱེ་བའི་སྒྲིག་བྱུང་བྱུང་པ་ས་གསུངས། རེས་ན་ལྟ་མང་དཀྱིལ་
 འཁོར་རྒྱམ་ཚོལ། སྒྲོམ་བསྐྱལ་སྒྲུབ་པའི་བསོད་ནམས་པ་ས་མ་མི་བྱུག།
 དེ་བྱིར་དེ་རིགས་སྒྲོད་པའི་སྒྲིག་བྱུང་ས་། སྒྲོམས་ལས་མི་དགའི་
 ཚོགས་བཅས་རབ་སྤངས་ཏེ། རྟོན་མཚོག་དང་པས་གསོལ་ན་མཚོག་
 མཐུན་མོང་། འབྲུག་པ་གསང་སྤགས་འདུན་པའི་རྗེས་འགྱོར་གསུངས།
 ཞེས་པ་ལྟར་རོ།

༥ གདན་ས་གསང་ཆེན་ཚོས་འཁོར་དུ་སྒྲུབ་ཚོག་སོགས་ཀྱི་སྐྱབས་
 སུཏེ་བར་མཁོ་བའི་དཀྱིལ་ཐང་གི་རིགས།

* བདེ་མཚོག་སྒྲུབ་ཆེན་ལ་དགོས་མཁོ་ཆེ་བ་བདེ་མཚོག་དཀྱིལ་
 འཁོར་སྒྲོས་བསྐྱུངས་འབྲུན་བྱུག། རྗེ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཐང་ལ། མགོན་པོ་
 རིགས་ལྟ་དག་གི་དབང་ལྷག་གཙོ་འཁོར་གྱི་ཐང་ལ། དགོངས་འདུས་གཙོ་
 འཁོར་ཆ་ཚང་གི་ཐང་ལ། བསྐྱུངས་བཤགས་དམ་པ་རིགས་བ་རྒྱུ་རྒྱ་
 ཐང་ཆེ་བ་གཉིས། རྗེ་རྗེ་ལེན་མཁོ་སོགས་དཀྱིལ་ཚོག་དང་འབྲེལ་བའི་

སྤྱུ་ཐང་དགུ། ཕུར་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཚང་བ། ཐུབ་དབང་གནས་བཅུ།
 འཇམ་དཀར། རྒྱལ་རྒྱལ་ལྷ་དགུའི་ཐང་ལ་སོགས་བཞུགས། དེ་ཡང་
 དཀར་ཆག་ལས། བརྒྱད་དཀར་པོའི་ཟིལ་དངར་ལས། དྲུག་པར་
 འཆར་བའི་ལྷ་མང་པོ། ཆོ་ལྷ་དཀར་དམར་ལྷ་དགུ་དང་། བྱིན་
 གསང་དང་མི་ཁྱུགས། རྩམ་གྱིན་རྩམ་ལའོད་པའི་རྒྱལ། ལུ་ཅ་
 དག་དང་ཕུར་ཤམ་ཅན། རྒྱལ་འཇམ་ས་བཙུང་ལྷ་དྲུགས་ལས་འཁོལ།
 གཏུམ་པོ་ཁྱུང་ལྷ་དྲིལ་ལྷ་ལྷ། ལམ་པོ་ན་དང་རུས་སོལ་རིགས་བཞི་དང་།
 འཇིགས་བྱེད་དང་ནི་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ། ལག་མོ་ཞལ་གཉིས་ལུམ་པ་ཁ་
 གསུམ། འཇམ་དཔལ་ཚེ་བདག་ལ་སོགས་ཀུན། ལྷ་ཚོགས་ཚང་མ་
 བཞུགས་པ་ཡི། དྲླིལ་འཁོར་ཆེ་དང་སྤྱུ་ཐང་ཐང་ཚམ། ལྷ་རྩལ་
 གྲགས་དང་མ་གྲགས་བཅས། ཞལ་ཐང་དངོས་གཙང་ཆའགྱིག་དགུར།
 བཞུགས་དང་ཕུར་ཚོགས་བཅས་བརྩེར་ལྷན། ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་
 བོ། ॥

༡ སྤྱབ་ཆོག་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་མཆོད་རྗེས་ཅ
ཆས་ཀྱི་རིགས།

* ཕྱག་ཁྲམ་མ་བའ་འགྲོའི་དབུ་ཐོད་ཀྱན་མཁུན་པད་དཀར་གྱི་ཕྱག་བཟོ་
གཡུ་ཁྱ་དངུལ་ཐག་གསེར་ཤན་ཅན་གཅིག ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆའི་
ཕྱག་ཁྲམ་ཐོད་པ་གསེར་ཤན་པ་རྒྱ་རྒྱ་གའི་ཕྱས་མཛེས་པ་ཤུབས་ཅན་གཅིག
རྩེ་བཙུན་དག་དབང་ཕྱོགས་ལས་རྒྱམ་རྒྱུལ་གྱི་ཕྱག་ཁྲམ་ཐོད་པ་དངུལ་ཤན་
ཅན་གཅིག ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆའི་ཞལ་དཀར་དངུལ་ཤུབས་ཅན་
སོགས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ཅ་རྩིང་འགང་ཅན་གྱིན་ལྡན་བསམ་གྱིས་མི་
ཁྱབ་པ་ཞིག་འདུག་ཅུང་ཐམས་ཅད་འདིར་གྲིས་མ་ཁོམས་ལགས། དེ
ཡང་དཀར་ཆག་ལས། དེ་ཆས་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པ་ཡི། རིན་ཆེན་
བྱམ་པ་མཆོན་ལྡན་ཐོད། མཆོད་པའི་ཆས་སྒོ་ལ་སོགས་པ། ཁྲ་
དགོས་ལྡན་པའི་གཏེར་མཛོད་ཆེ། རྩུང་དཀར་གསེར་ཤོག་ལྡན་པ་རྩུང་།
དོ་དོ་འཕྲུལ་ཁྲ་མ་རྩ། རྩོད་པ་ཆད་དཔྱད་ས་རོལ་སྟེལ་དུང་། ཁགས་
ར་སོགས་པས་ཁང་པ་འགོངས། ཞེས་དང་། དར་ཟབ་གཏུགས་དང་
མ་ཕྱེད་རྒྱལ་མཆོན་དང་། བྱེད་ཕུར་པ་དན་ལོར་ཕུད་དོ་ཤལ་འཕྲེང་།
ཟབ་སྤྱད་དབང་གཞུར་འབྱེད་པའི་མཆོད་གྱིན་སོགས། རྩེ་རྩེས་ཀྱུ་འཕྲོར་

འགྲན་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ལྟ། །དེ་ལྟའི་རྒྱ་དངོས་པོ་དཔ་ལུལ་ཕྱིན་
 མོགས། །རང་གི་རྣམ་དཔྱད་ལོགས་ལྷན་མཐུས་གྲུབ་པས། །འཇིག་
 རྟེན་སྤྱོད་པོ་ལྟ་ཆེན་ཆངས་པ་ལའང། །ཡིད་འཆོར་རེ་བ་མེད་པའི་ཁེངས་
 པ་བསྐྱེད། །ཁྱེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །

༥ རྩེ་སྤྱལ་པའི་སྤྱུ་མཆོག་དེ་ཉིད་གང་ན་སར་རྒྱུན་དུ་རང་ག་ཞན་གྱི་དོན་དུ་
 ཆོས་སྤྱོད་གྱི་མཛད་སྤྱོད་འཇིགས།

* ཐོ་རངས་སྤྱུ་རེངས་ཤར་བ་དང་བསྐྱུན་དྲིལ་ཆེན་གྱི་སྤྱུས་བཞེད་པར་
 བསྐྱལ་བ་ན་རྩེ་དེ་ཉིད་ཐུགས་སྤྱོས་མེད་འོད་གསལ་ཆོས་སྤྱི་རང་ལས་དག་
 པ་སྤྱུ་ལུས་སྤྱལ་པའི་སྤྱུར་བཞེད་ས་ཏེ། མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་མཆོད་
 གསོལ་འདེབས་དང་རིམ་གཉིས་རྩུང་འཇུག་གི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྩོན་ཞིང་།
 རྩེས་དགོ་ཅ་རྣམས་ཀྱང་བསྡོ་སྤོན་གྱིས་རྒྱས་འདེབས་པར་མཛད་དོ།
 འཁོར་གྱི་ཞབས་འབྲིང་བ་རྒྱན་པ་རྣམས་ཀྱང་སྤྱོད་རྣམ་རྒྱལ་མའི་
 གཞུངས་རིང་བརྒྱ་ཕྱག་རེདང་། ཆོ་གཞུངས་བརྒྱ་ཕྱག་རེ་དུས་རྒྱུན་གནང་
 དགོས། གཞོན་པ་རྣམས་སྤྱོད་རྒྱ་གཏོར་བརྒྱ་ཅ་དང་ཆོས་སྤྱོད་དག་
 འདོན་འཛིན་སྤྱོད་བྱ་དགོས། གསོལ་ཇ་གྲོལ་ནས་རང་རང་གི་སྤྱོད་
 མཆོམས་པའི་ཆོས་ཐུན་གཞུང་རིག་གནས་དང་དཔལ་འབྱུག་པའི་གདམས་

ཟབ་ཀྱི་སྒོར་རྣམས་ཚེས་སྤྱིན་དུ་བསྐྱལ་བར་མཛད། དེ་ནས་དགོས་སྤོང་
 བཅོད་པ་རྒྱུ་མཚེས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ཚེས་སྤོང་གི་བྱ་བ་སྐྱེ་གཞུགས་བཞེངས་
 པ། དུག་དཔེ་བྲི་བ། སྤྱར་འདེབས་པ་སོགས་རང་རང་གིས་སྐབས་ཐོབ་
 དང་བསྐྱན་མཛད་དགོས། ཕྱི་དྲོར་དུག་དམར་གསོལ་འདེབས་བཟོ་བྱ་
 རུ་བརྒྱ་ཕྱག་ ༡༨་ཀ་ནི། སྤོན་ལམ་ཡོངས་ཚྲོགས་གོ་རིམ་ལས་གང་
 ཡིན་པ། སྤོལ་མ་ཤར་སྤྱིང་སོགས་ཉིན་ལྟར་གནང་དགོས། གཞན་ཡང་
 བསྐྱེད་རིམ་ལྟ་དགུ་དང་ཚྲོགས་རིམ་ཟབ་ཁྲིད་བཀའ་རྒྱ་ཅན་མའི་རྣམས་ཁྲིད་
 མཛད་ཕྱིར་རང་རང་གི་སྤོང་མཚམས་པའི་མཚམས་བསྐྱེན་སྐབས་ལ་ཡང་
 འཇུགས་པར་མཛད་དེ་རང་གཞན་གྱི་དོན་རྒྱབས་པོ་ཆེ་སྐབས་པེ་ཆོས་རྗེ་དཔལ་
 ལྷན་འབྲུག་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སློའཔམར་ཕྱེ་བར་མཛད་དོ། །དེ་ལྟར་ཡང་
 དཀར་ཆག་ལས། སྤྱང་བྱེད་སྐྱེད་སྤྱིས་བསྐྱལ་དེལ་ཆེན་སྐྱེས། །
 སྤོན་པས་ལྟ་རྣམས་མཚོད་པར་འོང་བ་ལྟའི། །ལྟེང་ལོག་འབྱུང་དགོལ་སྐྱ་
 དབྱངས་དྲི་ཟེའི་གྲུར། །འགྲན་ཕྱིར་བྱ་རིགས་མང་པོས་སྐད་སྤྱན་འཕྱིན།
 དཀར་བརྒྱད་རྒྱུ་མཚོའི་ཞབས་རིང་གཉིས་སྐྱེས་བདག །ཕྱག་མཚོད་
 གསོལ་འདེབས་སྤོན་ལམ་བཙུན་བཞིན་དུ། །འགོ་བའི་རེ་རྒྱུ་མཚམས་པའི་
 ཆོས་སྤྱིན་གྱིས། །དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་འཕྲིན་ལས་སློའཔམར་ཕྱེ།
 ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ།

༡ གདན་ས་འདིའི་དུས་རྒྱུན་གྱི་དུས་མཚན་དང་སྤྱབ་ཚོག་སོགས་ཀྱི་ལོ་
བྱང་གི་འབྱུང་ཁུངས།

* གོང་གི་དུས་མཚན་དང་སྤྱབ་ཚོག་སོགས་ཀྱི་མཐུན་ཆེན་ལོ་བྱང་
ཀྱང་ཉམས་ལུང་ནས་ཤུམ་མེད་ཀྱི་འབྱུང་བ། རྒྱ་རྒྱ་སོགས་ནས་ནས་བྱོ་
བར་སྒོར་དང་ཐོད་ཐིམ་གཉིས་ནས་འབྲས་སྤྲུལ། ཚེ་ལུང་བྱེ་སྤྱོད་སོགས་
ནས་ལག་རྒྱ་དང་རེ་ལྟེ་སོགས་དང་། ཐིམ་ཡུལ་སྤྱི་ལི་ལོག་ནས་རྒྱ་མའི་
འབྱུང་བ་ཚུན་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་སོ་སོ་ནས་ཀྱང་
ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ལས་བྱུང་བའི་དངོས་འབྱུང་སོགས། རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་
དབྱས་མེད་པའི་དད་ལྡན་ཡོན་བདག་རྣམས་ཀྱིས་རྗེ་རང་ལ་ཡུལ་བའི་དད་
རྒྱས་ཀྱི་འབྱུང་བ་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱ་བོད་སོགས་ཕྱི་རི་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་དད་ལྡན་ཡོན་བདག་རྣམས་ལས་ཡུལ་བའི་འབྱུང་དངོས་རྣམས། རྒྱ་
ཟང་མི་འགྲོ་བའི་ཆེད་དུ་ཚོགས་བསལ་གི་རྒྱུར་སྤྱར་གནང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་
ཡང་དཀར་ཆག་ལས། མཚན་སོགས་རྒྱ་དངོས་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱང་། ལོ་
ལྟར་ཡོན་བདག་ལྟ་ལྟོན་ལས། ཁྱེད་པའི་འདོད་ཡོན་མི་ཟད་པ། རྣམ་
མཐའི་མཚན་གྱི་རྗེས་འགྲོར་བྱས། ཁྱེས་དང་། ཕྱོགས་འདིའི་སྤྱོད་
ཡོངས་ཀྱི་སྒྲོ་མཚོ་ལས། རྒྱ་བའི་སྤྱི་ནོན་ལྟེན་ལས་ལོངས་སྤྱོད་

གྱི། བྱུང་འབྲེལ་པ་པས་མ་པའི་ཡུལ་འདས་ཀྱི། ལྷ་ཕྱི་པར་དུ་
 དགེ་བའི་རྒྱུ་རྒྱུར། འད་ལྷན་གཟིམ་དཔོན་དག་དཔང་བསྟན་པའི་ན་པ།
 རྩེ་པོར་བཅས་དང་གཉེར་འབྲུག་དར་རྒྱས་པས། ། མཐུན་རྒྱུན་རྒྱུ་ཆེར་
 སྦྲར་ཞིང་གཟིམ་དཔོན་ནས། ཅི་ཡོད་འབྲུལ་ཞིང་འབྲུལ་ཆེན་གསུམ་
 སོགས་མང། མཁའ་ལས་ནས་བརྒྱུད་ལྷོ་ལའི་ཞབས་རྟོག་དང། སྦྱ་
 རྩེན་མས་དང་གསུང་རྩེན་པ། འབྲུན་དང། ལྷགས་རྩེན་མཆོད་རྩེན་པ་
 སོགས་འབྲེལ་བ་ཞེས། ཡང་ཡང་དང་ཟས་མང་ཞིང་དགོར་དུ་ལེན།
 རང་ནས་ཉེ་འབྱུངས་མེད་ཀྱང་སྦྱོན་སྦྱོབས་ཤུགས། ། ཆེ་རྒྱུང་འབྲེལ་
 པས་འབྲིས་དང་ལྷག་པར། རྒྱང་པས་འབྲེལ་བས་སྦྱིང་དང་གཟུགས་ལྷ་
 ལུའི། ཡོན་པད་གསལ་ནས་ཆེན་པོ་མོ་འགའ་དང་འགའ། ཡིང་ནས་
 གསལ་ན་སྦྱི་ཅམ་ཡང་ཁངས། རང་རང་དང་པས་སྒྲོ་ཡི་རོས་ནས་
 གསལ། མ་བཟོད་ན་ཡང་སྒྲོ་འདུན་ཆེ་རྒྱུད་གི། ས་པོན་དགེ་རྒྱུ་ཞིང་ལ་
 འདེབས་པས་ན། མཆོག་གསུམ་ལྷགས་རྩེ་ནས་སྒྲིའི་རྒྱལ་མོ་ལ།
 པད་གསྦྱོན་གསོལ་འདེབས་དབྱར་རྣམས་སྒྲུལ་བ་ལས། རྩིན་འབྲས་སྦྱ་
 ལུ་ཆེད་དང་ལྷག་པར་ཆེ། རིམ་བཞིན་འཕེལ་བའི་དངོས་པོ་རྒྱུད་མི་འཛོད།
 ཅེས་དང་རྣམས་རྒྱུད་མི་ཟེ་བའི་སྦྱོན་འདེབས་བཅས་པ། འབྲུལ་བ་བཞིན་
 བོ།

༡ མཐའ་བསྐྱེད་པ་ཤད་སྒྲུབ་དང་རྒྱལ་ཡོང་བའི་ཐུགས་སྒྲོན་གནང་བ།
 རྗེ་སྐུལ་པའི་སྒྲུ་མཚོ་གཞུགས་ལས་ཤུག་བསྟན་འཛིན་རང་ཉིད་ཀྱིས་བསྟན་
 པ་དང་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཅའ་གནང་བའི་གདན་ས་འདིར་བཤད་སྒྲུབ་གྱི་
 བསྟན་པ་དང་རྒྱལ་ཡོང་བའི་ཐུགས་སྒྲོན་གནང་བ་ནི། དཀར་ཆག་ལས།
 བཀྲ་ཤིས་མཚོ་གཞུགས་ཐུགས་རྗེ་དབྱར་གྱི་མཐུས། བཤད་དང་སྒྲུབ་
 པའི་སྒྲིན་སྒྲོན་ལེགས་འཕྲིགས་ཏེ། ཀླན་མཁྱེན་འབྲུག་གི་རིས་གསུང་སྒྲུ་
 ཚེན་པོས། རྒྱབ་ནས་ཕན་བདེའི་གྲུ་རྒྱུ་འབེབས་པར་སོག་ རེ་ལྟར་
 ཚོས་གྱི་འཁོར་ལོའི་མཚོ་རྒྱས་ཏེ། བསྐྱེད་པ་གསུམ་མདངས་མཚར་གཞན་
 ཕན་དེ་བཟང་འཕྲོ། སྒྲིན་གྲོལ་ཟིལ་དང་ར་ལྟན་པའི་དེ་འཛིན་གྱི།
 བསྐྱེད་པ་འགྲོ་བའི་བྱང་ཀླན་ཚིམ་བྱེད་སོག།

॥

༡ གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གྱི་པར་གྱི་གནས་སྤངས་ཀྱི་
མཚམས་སྟེར།

* གསང་བ་མཆོག་གི་གནས་ཆེན་པོ། རྫོང་ཆེན་དངོས་
གསུང་སྟུང་འཇམ་ཐོན་གྱིས། རྩུལ་བཞིན་བསྐྱངས་ཏེ་འཕེལ་འགྲིལ་བྱུང་
བའི་རྩུལ། པར་གྱི་གནས་སྤངས་བཤད་པའི་མཚམས་སྟེར་པོར། རེ་
ཡང་མཐུ་ཆེན་འབྲུག་པའི་གསུང་སྟུང་གཉིས་པ་ཕྱོགས་ལས་ཤུག་བསྐྱན་
འཛིན་མཆོག་གིས། སྤྱི་ལོ་(༡༧༥༥)ལ་གདན་ས་འདི་ཕྱག་བཤབ་གནང་
བ་ནས་བཟུང་ཕྱིས་སྤྱི་ལོ་(༡༧༩༢)ཚུན། མི་ལོ་(༡༩༠)ཙམ་ཞིག་གསུང་
སྟུང་འཇམ་ཐོན་རྣམས་ཀྱིས་བདག་བཟུང་མཛད་དེ་རྒྱ་བོད་རྟོར་སོགས་ཀྱི་མི་
དང་། ལུས་ལྟ་གཞི་བདག་སོགས་དཀར་ཕྱོགས་ལ་དགའ་བའི་མི་མ་ཡིན་
རྣམས་ཀྱིས་ལུས་བའི་རིན་པོ་ཆེ་སྤྲོ་ཆོགས་ཀྱི་རྒྱ་ལས་བསྐྱན་པའི་ སྤྱི་
གསུང་ཐུགས་རྟེན་སོགས་འཛམ་གླིང་ན་འབྲན་རྒྱ་དང་བྲལ་བའི་བྱད་རྟོར་
བསམ་གྱིས་མི་བྱབ་པའི་གཏེར་མཛོད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་གང་ཞིང་། ས་
གསུམ་གྱིས་མཆོད་སྦྱང་ཆེན་པོར་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་བྱུང་པའི་གཙུག་ལག་
ཁང་ཆེས་བྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ངོ་མཚར་ཅན་ལྟ་དང་གྲུབ་པའི་སྤྱིང་ལ་
གཅེས་ཤིང་འཕངས་པ་དེ་ནི། ལུས་མེད་སྤྱིང་ཞུགས་ཀྱི་མིས་ཆེད་དུ་སྤྲུང་

བ་ལྟ་བུའི་མེ་རྒྱུན་ལས་(༡༧༣༢)ལ་ཐལ་བར་བརྒྱགས་པའི་རྩལ་ལ་བསམ་
བཞིན་ཡིད་གདུང་བར་སྒྱུར་རྟོ།།

॥

༡ བར་གྱི་གནས་སྤངས་དངོས་ཀྱི་མཐོང་སྒྲུང་།

* གསུང་སྤུལ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱིས་བཅག་ཅིང་བྱིན་གྱིས་
བརྒྱབས་པའི་གོང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་བྱུང་དུ་འཕགས་པ་རྣམས་ཆག་ཤོར་
སོང་མི་དེ། རིན་སྤྱི་གཟིམ་དཔོན་རྟ་མགིན་ནས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་སྤྱོད་གས་
ལས་ཡིས་དངོས་བྱུང་གིས་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྣམས་གསོ་ལེགས་པར་
ཞུས་ཏེ་སྤྱོད་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཡང་བྱུང་འཕགས་བཙུགས་གནང་བ་མ་ཟད་
བྱུང་སྟོན་རབ་གནས་ཀྱང་རྒྱས་པར་མཛད་འདུག་ལགས། སྤྱིས་འབྲུག་
རྒྱལ་གཉིས་པ་འཛིགས་མེད་དབང་ཕུག་མཆོག་ཀྱང་འདི་གར་གཟིགས་
སྟོར་ལ་ཕེབས་ནས་གཟིམ་དཔོན་རྟ་མགིན་གྱི་བྱས་རྗེས་ལ་ཐུགས་མཉེས་
པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་བཤད་སྟོལ་འདུག དེ་ཡང་སྤྱི་ལོ་(༡༧༧༠)དོན་གྲངས་
ནས་མེ་ལྟའི་ཞལ་དུ་གསོལ་ཚར་འདུག་ཅིང་། དེའི་ཚབ་རྩ་མེ་མཆོད་
བཞེས་སྐབས་ཀྱི་ཆོང་དཔོན་(སྤྱོད་གཉེར)དོན་དུ་གསུགས་ཀྱིས་འདི་གའི་མཆོད་
གཞིའི་ཡོ་བྱུད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བྱོན་བཏང་སྟེ། ལྷ་ཁང་ཐོག་གཅིག་མ་
ཞིག་བཞེངས་འདུག་ཀྱང་མ་དདུལ་རྩུང་བའི་རྒྱུན་ལས་ཐབས་ཆག་གིག་

ལས་མེད་པའི་ཁར། དེ་ནང་ཡོན་ཆབ་འབུལ་མཁན་གྱི་སྐྱ་གཉེར་དག་
སློང་གཅིག་ཀྱང་བཞུགས་མཁན་མེད་པ་བར་སྐབས་ཤིག་གསང་འཁོར་གྱི་
བསྟན་པ་འདི་ཉིད་ཉམས་པའི་མཐར་ཐུག་ལ་སློབས་འདུག་གོ། །

༥ གནན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གྱི་དཔྱེན་གནས་སྤངས་བཤད་པ།

* རྒྱལ་ཀུན་འདུས་ཞལ་པད་འབྱུང་ཡུ་རྒྱུ་ཨེ་ལི། ཁག་སྤང་གི་རྩི་
རྩེས་བསྟན་གསུང་པའི་དབེན་གནས་འདིར། ཁྱེན་གསུམ་ཉམས་གསོ་ཞུས་ཏེ་
བཤད་པའི་བྱ། བཅུ་གསུམ་ནས་དུ་རྒྱུ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ། །

༥ གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་ཉམས་གསོ་ཞུ་བ།

* རྒྱུགས་ལས་སྐྱ་འཕྲེང་ལུ་པ་ཡིས་དངོས་གྲུབ་གྱི་སྐྱ་ཆ་དང་སྐྱ་འཕྲེང་
དུག་པ་འཛིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་གྱི་རྒྱ་གཞུང་རྒྱལ་བཅུན་ལྟན་རྒྱས་གྱི་ཡབ་
དཔོན་ཞུན་རྩི་རྩེ་མཆོག་ལ། སྤར་ནས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་ཉམས་
གསོ་ཞུས་ཏེ་འདི་གར་བཤད་བྱ་ཞིག་ཀྱང་བཅུ་ག་ནང་བའི་ཐུགས་བཞེས་
ཡོད་པར་བརྟེན། སྐབས་ཇི་དག་བཤེས་དག་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་པ་
ལྟིང་བུམས་ཁང་བཤད་བྱའི་དབུ་འཛིན་མཛོད་བཞུགས་སྐབས་ཕྱིས་གསང་
འཁོར་ཉམས་གསོ་ཞུས་ཏེ་བཤད་བྱ་འཛུགས་དུས། སློབ་དཔོན་ཡང་དག་
བཤེས་གྱི་སློབ་མ་ཞིག་དཔོན་ཞེས་ཞུས་པ་བཞིན་སློབ་དག་བཤེས་མཆོག་

རས་ཀྱང་དམངས་འཛོམས་སར། ཀྱུ་རེའི་ཚུལ་དུ་ཕྱན་རང་ལ་སློབ་དཔོན་
 དུ་འགྲོ་དགོས་པའི་བཀའ་ཞིག་ཀྱང་གནང་ཡོད། ཕྱིས་ཡབ་ཇེ་དམ་པ་
 དུགོས་ཨོན་ཇེ་ཇེ་མཆོག་གསང་ལམ་དུ་པ་མེས་ཀྱི་ལྟ་སྲུང་རྣམས་ལ་ལོ་
 ལྟར་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བ་བྱོན་པའི་སྐབས་ཞིག་གི་ཆོ། རམ་མཁའི་
 བར་སྐྱང་ལས་གོང་མ་ལྟ་དང་སྒྲ་མའི་ལུང་བསྟན་ལྟར་རྫོང་ལོག་བཞེངས་
 སྤྱིག་ཅེས་པའི་སྒྲ་ཞིག་ཐོས་པའི་ཆེན་ལས། སྐར་ནས་ཡོད་པའི་རྣམས་
 གསོ་ཁྱེའོད་དང་བཤད་བྱ་འཇུགས་འོད་ཀྱི་ཐུགས་བཞེས་ཤུགས་ཆེ་བ་
 སོང་སྟེ་རྫོང་བཞེང་རྒྱུའི་ཐུགས་ཐག་ཆོད། རྫོང་རྣམས་གསོ་ཟེར་བཤད་
 རུང་ཅུ་བ་ལས་གསར་རྒྱབ་གནང་དགོས་བརྟེན་གཙུང་ལྟན་སྐྱེས་དང་བསྟན་
 བྱོས་མཛད་དེ་མ་དངུལ་བཟོ། དེ་ལས་སྤྱི་ལོ་(༡༧༤༠)ཀྱུ་གྲངས་ནས་སྤྱི་
 མཆོད་གཉིས་བདུན་ཕྱག་རེ་ལས་ཀའི་བཀོད་དཔོན་སྟོར་རྒྱབ་མཛད་དེ་ལས་
 འགོ་བཙུགས། མཐར་སྤྱི་ལོ་(༡༧༤༡)ལ་རྫོང་གི་དབུ་ཅེ་ཉིས་ཐོག་མ་ནང་
 རྟེན་མཆོད་རྫས་དང་ཕྱི་འབྲུམས་སུ་བཤད་བྱ་བ་ཞལ་གྲངས་བརྒྱ་ཕྱག་གོང་
 བའི་བྱ་ཤག་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་བྱ་བ་གོ།

॥

༡། གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གྱི་ཕྱི་ལོ་བཟོ་བཀོད་ནི།

* གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་རི་བོ་མེ་ཉོག་པ་ལྟ་བུ་འདུག་པ་ལས་པ་
 དང་འབྲེལ་ས་དཔྱད་ཐུན་སྦྲུལ་ཆོག་པ་འདིར། དབུས་སུ་དབུ་ཅེ་ཉིས་
 ཐོག་མ་དབྱིབས་གྲུ་བཞི་ཅུ་བ་ནས་འཁོར་ཡུག་རྒྱ་མ་ཐིའི་ལག་འཁོར་དང་
 གྲུ་བ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུའི་སྒྲུང་བརྒྱན་གྱིས་མཛུས་པར་སྒྲོར་བ། ཅེར་གསེར་གྱི་
 རྒྱ་བ་ཕིབས་འོད་གྱིས་ཉི་མཱའི་འོད་ཀྱང་ཐིམ་གྱིས་མཛོན་པར་རྩས་པའི་རོ་
 མཚར་ཅན་གངས་རི་ལྟ་བུར་དཀར་ལ་བཟིང་ཉམས་ལྡན་པ་ཡོད། དབུ་
 ཅེའི་གཡས་སུ་གྲུ་ཤག་རིང་ཚད་ཕྱི་ཆིག་བརྒྱ་སྦྲུལ་ཅུ་མོ་ལྟའི་ཚད་ལྡན་
 ཉིས་ཐོག་མར་ཤག་མི་ཁང་ཆེན་བཅུ་དང་། སྤེང་གི་ཟུར་ལྟོག་རྒྱ་ཕྱོགས་
 ལས་རིམ་གྱོན་གྱི་གཟིམ་རྩུང་འོག་རྒྱ་སྒྲོབ་དཔོན་གྱི་གཟིམ་ཁང་གཉིས་ལ་
 དེང་སང་གི་ལམ་ལུགས་བཞིན་གསང་སྟོང་ཀྱང་ཡོད། རྒྱ་བ་རྒྱ་ཤག་
 རིང་ཚད་ཕྱི་ཆིག་བརྒྱ་བཞི་བཅུའི་ཚད་ལྡན་ཉིས་ཐོག་མར་འོག་རྒྱ་ཤག་
 མིག་ཁང་ཆེན་བརྒྱད་དང་གཉེར་ཚད་གི་མཛོད་ཁང་ཀ་གཉིས་མ། དམང་
 དང་སྒྲེར་གྱི་བྱས་ཁང་དང་ཆབ་གསང་ཆེ་བ་བཅས་ཡོད། སྤེང་དུ་ཆོག་ས་
 ཆེན་ཀ་བརྒྱད་མ་དང་ཡིག་ཚང་། རྩུང་ཡིག་གི་བྱིམ་དང་མགྲོན་བྱིམ་ཀ་
 གཉིས་མ། གཞན་མགྲོན་ཆས་བཞག་སའི་ཁང་པ་བཅས་ཡོད། (དེ་ཕྱིས་

ལུ་མི་རྗེ་གསོ་བ་དང་ཤེས་རིག་སྒོམ་པོ་སངས་རྒྱལ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས་མ་
 དདུལ་གནང་སྟེ་གསར་དུ་རྒྱལ་པ་ཡིན། གཡོན་དུ་གྲག་ཤིང་རིང་ཚད་མི་ཉི་
 རིག་བརྒྱ་ལྷམ་ཅུ་ལྷམ་ལྷམ་ཚད་ལྷན་ཉིས་ཐོག་མར་ཤིག་མིག་ཁང་ཚན་བརྒྱ་
 དང་དེ་ནས་ཕྱི་རོལ་དུ་འགྲོ་བའི་སྒོ་ཆེན་དུང་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡོད། ལྷོང་
 གི་ཟུར་ལྟོག་རྒྱ་ཕྱོགས་ལས་ཀྱི་བཀའ་སྲུང་རྒྱལ་ཆེན་སྐུ་ལྷམ་ལྷམ་ཁང་དང་
 འོག་རྒྱ་སྒོ་བ་གོང་གི་གཟིམ་རུང་ཐབ་ཚང་དང་བཅས་པ་ཡོད། མདུན་དུ་གྲག་
 ཤིང་རིང་ཚད་མི་ཉི་རིག་བརྒྱ་བཞི་བརྒྱའི་ཚད་ལྷན་ཐོག་གཅིག་མར་ཤིག་
 མིག་ཁང་ཚན་བརྒྱ་དང་། དེའི་དབུས་དུང་པོར་རྫོང་གི་སྒོ་རྒྱ་ལྷམ་བཞི་
 རྒྱན་སྤྲེལ་དང་བཅས་པའི་གྲུང་ལྷམ་ལ། བག་གསལ་དང་འོག་འབྲེན་གྱི་བར་
 ཆད་སྲུང་ཆེད་དཔལ་གསལ་བའི་བདག་པོ་ལྷན་ན་རྗེ་རྗེ་དང་ཁྱོ་མོའི་རྒྱལ་པོ་
 དཔལ་ཆེན་རྟ་མགིན་གྱི་སྲུང་བརྒྱན་འཛིགས་ཉམས་ལྷན་པ། དེ་བཞིན་
 རྒྱལ་ཆེན་བཞི་དང་གནས་ཀྱི་བདག་མོའི་འཁོར་ལོར་འཛིན་ཁྲུ་མོ་གཞན་དང་
 མཚོ་རལ་གྱི་བཅས་བྲིས་ཏེ་ཡོད། རྫོང་གི་ཕྱི་རོལ་ཉེ་འདབ་རྒྱ་དམར་
 ཐབ་དང་ཉེ་འཁོར་གྱི་མགོན་ཁྱིམ་སྤྱེལ་མའི་ཁང་རྒྱུང་ཞིག་ཡོད། དེ་ནས་
 རྒྱུང་ཟད་འགྲོ་བ་ན་སྒོ་བ་དཔོན་གྱི་གཟིམ་རུང་ཉིས་ཐོག་མ་ལྷགས་རི་དང་
 བཅས་པ་ཞིག་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱིས་སུ་བཤད་གྲག་རང་ནས་ཟད་གོན་བཏང་སྟེ་
 བཅོས་པ་ཡིན་ལགས། དབུས་དབུ་ཅེ་ཆེན་མོ་ཕྱི་འབྲུམས་གྲག་ཤིང་དང་

བཅས་པ་ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་ཚེན་གྱིས་ལེགས་པར་བྱུག་པའི་གཙུག་ལག་
 ཁང་། རྒྱན་དང་བཀོད་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ལ་བྱིན་ཆེ་ཞིང་བཀོད་ལེགས་པ་
 འདི་ཉིད་སྤྲན་ལྡོངས་སྤྲ་བའི་མཛེས་རྒྱན་དུ་གྱུར་ཏེ། ཁཛེད་དང་གསུང་
 རྒྱན་རྒྱུད་ལྟེར་བ་འབྱམས་གྱི། ཟབ་རྒྱལ་ཆོས་ཀྱི་འཕྲོང་ལོ་ལེགས་སྒོར་
 ཏེ། བློ་གསལ་སྒྲུབ་པ་བཟང་དགེས་པ་སྤྱད་བྱེད་པའི། བཀའ་བྱུག་ལྟ་ཁང་
 འདི་ལྡོངས་འདིའི་མཛེས་རྒྱན་ཡིན། མཛེས་པར་བྱས་མོ་སྤྲན་ལྡོངས་སྤྲ་
 བའི་ཡུལ། བཀའ་སྤྲུལ་གསལ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་འཕྲོང་ལོ་སྤྲུལ་མོ། ཁཛེད་དང་
 གསུང་སྤྲུལ་ཟབ་མའི་ཆོས་རྒྱལ་འབྱམས། བཀའ་དང་སྤྲུབ་པས་གདན་
 ས་འདི་ཉིད་ཀྱང་། །

༥ གདན་ས་གསལ་ཆེན་ཆོས་འཕྲོང་གི་རྒྱུད་གི་རྟེན་གསུམ་ཅད་དོས་ལས་
 རྒྱ་རྟེན་གྱི་མཐོང་སྤྱང་།

* དབུས་དབུ་ཅེ་ཉིས་ཐོག་མའི་འོག་ཐོག་བྱང་དོས་འདུ་ཁང་ནང་སྤྱ་
 རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་ལྷན་རྒྱས་ནས་སྤྱིན་བདག་མཛད་དེ།
 བལ་ཡུལ་དུ་བཞེངས་ནས་འབྱུག་ལ་འཕྲོར་རྗེས་ཞལ་ཕྱག་སོགས་ལེགས་
 བཅོས་བྱས་པ་གསེར་བྱངས་ལས་གྲུབ་པའི་གུ་རུ་སྤྱང་སྤྱིད་ཟེལ་མཐོན་ཐོག་
 ཆོང་མ། བདུད་དང་དམ་སྤྱི་ལོག་འབྲེན་ཐམས་ཅད་ཟེལ་གྱིས་མཐོན་པའི་

ལྟ་སྟངས་དང་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་ཅུང་ཟད་བློ་བའི་བཟིང་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ཞེས་
 ལྟོ་ཕྱགས་སུ་གཟིགས་བཞིན་མེད་གཤེན་གྱི་ལ་རྒྱལ་པོ་རེལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་
 བཞུགས་པ་ཡོད། ། ཨ་རྟོ། རྒྱལ་ཡབ་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཐོབ་བྱུང་ནས།
 བདུད་དང་དམ་སྒྲིལ་གྱི་འདྲན་གཏུལ་ཕྱིར་དང་། གླུ་པ་ལྡན་ནམས་ལ་
 མཆོག་མཐུན་སྟུལ་བའི་ཕྱིར། གླུ་པ་ལྡན་ནམས་ལ་མཐུན་པ་
 ། བླ་པ་གཞུང་ཡང་ཡབ་ཇེ་དམ་པ་དེའི་པ་མེས་ནམས་ཀྱིས་མི་རབས་ནས་མི་
 རབས་བར་གཅེས་སྤྱང་མཛད་དེ་བཞག་པའི། བླ་པ་ཀླུ་པ་འདྲན་བསྐྱེད་པ་
 མེད་དང་ལྟག་པར་གྱུ་ཕྱི་ཕྱག་བཟོ་སྒྲུ་ཆ་བ་དང་གཏེར་ཕུར་སོགས་ཕུལ་གནང་
 འདུག་བཞེས། ཡབ་ཇེ་དམ་པ་འདི་ཉིད་འདིར་ཐེང་རེ་འབྱོན་དུས་ངའི་གྱུ་ཕྱི་ཕྱག་
 ཆེ་འདི་ཕྱིའི་གསར་པ་ནང་ཆིང་པ་ཡིན། དེ་ལས་ཆེ་བའི་གྱུ་ཕྱི་ཕྱག་བཟོན་
 གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པ་འབྲུག་ཡུལ་དུ་མེད་ཅིང་། ང་རང་པ་མེས་ཀྱི་ཐུང་ནོར་
 ཐམས་ཅད་འདིར་ཕུལ་ཐུབ་བྱུང་སྟེ་སློབ་འཇོགས་ཡོད་ཅེས་ཡང་བསྐྱར་གསུངས་པ་
 གུས་པས་དངོས་སུ་ཐོས་ཡོད་ལགས། གཞུང་ས་འབུལ་གྱི་ཕྱག་ལས་གཤེན་ཆེའི་
 རིགས་ཀྱང་ད་ལྟོ་སྟབས་ཇེ་བློ་ཐོག་པ་སྤྱད་སྤྱོད་ཀྱིས་མེད་ཆོས་གྲགས་མཆོག་
 གིས་གནང་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས། དེའི་གཤམས་གཤམས་དུ་མ་འབྲུག་འབྲུག་མཐུ་
 ར་བ་དང་ཡིས་མཆོག་རྒྱལ་སྤྱན་དང་མ་ལས་གྲུབ་པ་བུ་རྒྱུད་ལྡང་ཅམ་གྱི་ཆོད་
 དུ་འོངས་པ་བཞེངས་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ། རྒྱལ་ཡོལ་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཐོབ་

པའི་ཟེའུ་འབྱུང་ནང་རིགས་བདག་མགོན་པོ་ཆེ་དཔག་མེད་དང་། སྤྱལ་
 པའི་མཚན་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲང་བརྟན་བྱུ་ཚད་མ་སྤྲན་འཛིམ་ལས་གྲུབ་པ་སྤྱི་
 གཞུགས་དང་ཞལ་རས་བྱང་གསེར་ཅན་ཕྱག་མཚན་རང་འགྲིགས་དང་
 བཅས་པ་བྱངས་དགུ་བཅས་བཞུགས་ཡོད། །

༥ གཙོ་བོའི་གཡས་སུ་རྣམ་འབྲེན་ལྟ་བུ་རྒྱལ་ཚབ་བུམས་པའི་སྤྲང་
 བརྟན་སྤྲན་འདམ་ཐོག་ཚད་མ་བྱང་གསེར་དང་མཚན་དཔེའི་དཔལ་གྱིས་
 ལྷམ་མེར་མཛེས་པ། ལྷ་ཁྲུབ་པའི་བསྟན་པའི་གནས་ཚད་རྫོགས་མ་ཐག་
 འཛིམ་གྱིང་དུ་འབྲེན་པའི་བདེ་ཐབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ་ཡོད།

༦ གཙོ་བོའི་གཡོན་དུ་སྤྲན་འདམ་ལས་གྲུབ་པའི་འཕགས་མཚོག་སྤྲན་
 རས་གཟིགས་དུག་ལྟ་རང་གྲོལ་བྱང་གསེར་གྱིས་མཛེས་པ་མི་ལྟང་ཚད་
 ཅམ་བཞེངས་སྟབས་སུ་བཞུགས་པ། དེའི་གཡོན་དུ་སྤྲན་འདམ་ལས་གྲུབ་
 པའི་དཔལ་ཆེན་རྫོག་གཞོན་ལྟ་བུ་ལྷམ་གྱི་སྤྲང་བརྟན་མདའ་ཚད་མ་བཅས་
 ཕྱི་ནང་སྤྱི་བ་པ་མེད་པའི་རིན་པོ་ཆེ་ཤེལ་གྱི་ཁང་བཟང་དུ་བཞུགས་སོ།
 (ཁང་བཟང་དང་ཤེལ་ཁྲམ་དེ་ཕྱིས་སུ་འགྲུབ་ལྟན་སྤྲེས་ཀྱིས་ཞབས་དོན་གཞུགས་པ་ཡིན)

༥ ཐོག་འོག་མའི་སྐྱ་རྟེན་ལྡེ་བ་རི་བྱུང་འཕགས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་།

* གཙུག་ལག་ཁང་ཐོག་འོག་མའི་ཕྱི་སྒྲིབ་ཟུར་དུ་དགོ་འདུན་པ་རྣམས་
 གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕེབས་སྐབས་བདེན་པ་བཞིའི་དོན་བྱགས་ལ་བྱན་པའི་
 ཕྱིར་དུ། སྤྱིད་པའི་འཁོར་ལོ་ཆ་ལྷ་པ་ནང་དུ་ཉོན་མོངས་པ་དང་ལས་ཀྱི་
 ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་མཚོན་བྱེད་བྱ་ཕག་སྤྱུ་གསུམ་དང་ལམ་དཀར་ནག་
 གཉིས་བྱིས་ཏེ་ཡོད། དེའི་ཕྱི་རོལ་དུ་སྤྱག་བསྐྱལ་བདེན་པའི་མཚོན་བྱེད་
 འགྲོ་བ་རིགས་ལྷ་འམ་རིགས་དུག་སོ་སོའི་སྤྱག་བསྐྱལ་བྱིས་མཚར་རྩྱལ་
 དང་འཁོར་བ་འཁོར་རྩྱལ་རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་བཅས་བྱིས་ཏེ་ཡོད།
 འོག་རྩྱལ་མ་གྱི་བདེན་པའི་མཚོན་བྱེད་དུ། བཅུ་མ་པར་བུ་ཞིང་དབྱུང་པར་
 བྱ། ཁངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་འཇུག་པར་བྱ། ཁང་མ་བུའི་ཕྱི་མ་ནང་གྲང་
 ཆེན་བཞུག། འཆི་བདག་འདུད་ནི་གཞོམ་པར་བྱ། ཞེས་པའི་ཆོགས་སུ་
 བཅད་པ་ཞིག་བྱིས་ཏེ་ཡོད། སྤྱིང་དུ་འགོག་པའི་བདེན་པ་མཚོན་བྱེད་ཉ་
 གང་རྒྱ་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕུག་འཇུག་གཏོད་པའི་རིམ་བཅས་བྱིས་ཏེ་ཡོད་
 ནོ། ཁང་དུ་ཚོགས་གྲལ་གཡས་ཀྱི་གྲང་ལྡེ་བ་གོང་མར་སྐབས་ཇེ་དགོ་
 འདུན་རིན་ཆེན་གྱི་ཞལ་བཀོད་ལྟར་བྱིས་པའི་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ་ཚོགས་གཙོ་
 བོ་ཡབ་ཡུམ། སྤྱུ་བཞི། ཁྱོ་བོ་བཅུ། སྒྲོ་མ་བཞི་དང་ཕུར་སྤྱང་བཅུ་

གཉིས་སོགས་ཐམས་ཅད་ཚད་བར། མེ་འི་མེ་དཔུང་གི་གྲོང་ན་གྲོ་པོའི་
 རྒྱན་དང་ཆལ་གས་ཐམས་ཅད་གསེར་དཔུལ་གསལ་གྲག་གིས་བྲིས་པ་འཛིགས་
 ཅུང་གཉིན་ཐོའི་གྲོང་ཁྱེར་ལྟ་ཡོད། (ཕུར་པའི་ལྟ་ཚོགས་ཚད་ལ་སྦྱས་དག་
 པའི་ལྟེན་བྲིས་དེ་ལས་ལྟ་གཤམ་དང་ལྟ་འབྲུག་ལྟུལ་དུ་མེད་པར་གྲགས།) ཚོགས་
 གྲུལ་གཡས་ཀྱི་གྲུང་ལྟེན་འོག་མར་ཁྱོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྦྱུལ་པའི་
 མཚན་བརྒྱད་གྲིས་སྒྲོར་བ། གཡས་ན་པོ་བརྒྱད་གཡོན་ན་པོ་བརྒྱད་ལ་
 སོགས་པའི་གཙུག་འཁོར་ཐམས་ཅད་གསེར་ཚོན་གྲིས་མཛུགས་པ་མཚན་དཔེ་
 གཟིའོད་འབར་བ་བཅས་ཡོད། ཚོགས་གྲུལ་གཡོན་གྱི་གྲུང་ལྟེན་འོག་
 མར་གསེར་དཔུལ་གྲིས་བྲིས་པའི་དགོངས་འདུས་བསྐྱངས་བཤགས་ཀྱི་ལྟ་
 ཚོགས་ཐམས་ཅད་བདུད་དང་ལོག་འབྲེན་གདུལ་ཕྱིར་རྒྱུ་ཞིང་འཛིགས་སུ་
 ཅུང་བའི་ཆལ་གས་ཅན་དུ་བཞུགས་ཏེ་ཡོད། ཚོགས་གྲུལ་གཡོན་གྱི་གོང་
 གྲུལ་གྱི་ལྟེན་པོས་ལ་གསེར་དཔུལ་གྲིས་བྲིས་པའི་དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་
 བསྟན་སུང་གི་གཙུག་པོ་དཔལ་ཡིས་ཀྱི་མགོན་པོ་ལྷག་བཞེ་པ། ལས་མགོན་
 བྱེད་གཤེད་ཅན། དཔལ་ལྷན་རྒྱས་སོལ་ལྟ་མོ། ཅིག་ཅར། བསྟན་
 ལ། རྒྱལ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་བཟད་པོ། དག་བསྟན་དོན་ཐོབ་འདུལ། དམ་
 ཅན་སྒོ་བདུད་ནག་པོ་ལྷགས་ཀྱི་རལ་པ་ཅན། གནས་ཀྱི་བདག་པོ་རི་བཙན་

བསམ་འཕེལ་ནོར་བུ། གནས་ཀྱི་བདག་མོ་སྤྲན་མོ་གཡང་སྤྱིད་དཔལ་
འཛེམས། འཁོར་བྱི་པོ་ཉ་ཞིང་སྤྱིང་ནགས་ཀྱི་བདུད་པོ་སོགས་བསྐྱན་པའི་
དགྲ་བགོགས་བསྐྱལ་སྤྱིར། འཛིགས་ཅུང་སྤྲན་པོ་སྤོས་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན་
དུ་བཞུགས་པས་སྤྲན་པའི་གྲོང་ཁྱེར་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་ཡོད།

༡ མགོན་ཁང་ཆེན་མོའི་སྤྱུ་རྟེན་སོགས་ཀྱི་མཐོང་སྒྲུང་།

* འདྲུ་ཁང་གི་ཆོགས་གྲུབ་གཡོན་ངོས་སུ་དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལྷུ་མ་
དུལ་དགྲེས་པར་རོལ་བའི་གནས་མགོན་ཁང་ཆེན་པོ། དུར་ཁྱོད་ཀྱི་མཚན་
ཉིད་ཐམས་ཅད་ཆོང་བ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་བསྐྱན་དགའི་སྤྱིང་ཅུ་འདར་བར་
འཁྱུར་བའི་འཛིགས་ཅུང་གི་ནང་དུ། སྤྱུ་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་རྩ་སྤྲན་འདམ་ཁྱུང་
འཕགས་ལས་བསྐྱན་པའི་དཔལ་ཡིས་མགོན་པོ་ལྷུ་མ་དང་བཅས་པའི་ཆོང་
མ། ནང་བཞུགས་ཡིས་སེམས་དཔའ་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྤོམ་པའི་སྤྱུ་
ཞབས་དུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕུག་བཙོ་བྱིན་ལྟན་བཅས་ཡོད། གཡས་སུ་དཔལ་
ལས་ཀྱི་མགོན་པོའི་སྤྲན་སྤྱུ་མདའ་ཆོང་མ། གཡོན་དུ་དུད་སོལ་ལྟ་མོའི་
སྤྲན་སྤྱུ་དེ་མཚུངས། དེའི་གཡོན་དུ་དམ་ཅན་གཤན་པ་ནག་པོའི་སྤྲང་
བརྟན་སྤྲན་འདམ་ལས་གྲུབ་པ། གཞན་ཡང་སྤྲན་འདམ་ལས་གྲུབ་པའི་
སྤྱོལ་མ་ཀུ་ཀུ་ལེ་མི་ཆོང་མའི་སྤྲང་བརྟན་མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་ཨ་ཞེ་རྩེ་རྩེ་

དབང་མོ་མཆོག་གིས་བཞེངས་གནང་བ་དང་། དེ་བཞིན་མི་དབང་མངའ་
བདག་རིན་པོ་ཆེ་དཔལ་འཛིགས་མེད་སེང་གའི་ཞབས་ནས་ཕྱིས་སུ་
བཞེངས་གནང་བ། དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲུང་གི་གཙོ་བོ་ཕྱགས་
ལས་རིམ་བྱོན་གྱི་བཀའ་སྲུང་། དམ་ཅན་གཤན་པ་ནག་པོའི་སྤང་བརྟན་མི་
ཚད་མ་ཆིབས་ཏྲ་དང་བཅས་པ་གསེར་ཟངས་བྱུང་འཕགས་ལས་གྲུབ་པ།
བསྟན་དགའི་དོན་སྤྱིང་འཕགས་པར་བྱེད་པའི་ལྷགས་མདའ་འགོང་བཞིན་
བཞུགས་པ་བཅས་ཡོད་དོ།

༡ དམ་ཅན་སྒྲོ་མོའི་བཤད་པ་མདོར་བསྟུགས།

* མཐུ་སྟོབས་ཀྱི་དབང་ལྷག་དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་དོ་
ཐེའི་ཐུགས་ཀྱི་སྤྱལ་པ་ལྟ་ཆེན་བྱབ་འཇུག་དང་། དེའི་ཐུགས་ཀྱི་སྤྱལ་པ་
དམ་ཅན་སྒྲོ་མོ་ཡིན་པར་བཤད་པས་དེ་བོ་གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་དོ་ཐེ་
ཡིན་ལ། སྤྱི་རྒྱུ་ལྷུང་ལས་བཞིའི་འཕྲིན་ལས་སྤྱབ་པའི་ཆེ་མི་འདྲ་བ་
སྤྱོད་གས་ཡོད་ཀྱང་གཙོ་ཆེ་བ་སྤྱུ་མདོག་ཤིན་ཏུ་ནག་ལ་ཁྲོས་པའི་ཞལ་ལས་
མཆེ་བ་བཞི་གཅིགས་པ། ལྷགས་ཀྱི་རལ་པ་གནམ་དུ་གཟིངས་པ། སྤྱི་
ལུས་དང་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་མིག་གིས་གང་བའི་རྒྱུ་པ་ཅན་དུ་ཡོད་པར་
བཤད། དེ་བཞིན་ཕྱག་མཆོན་ཡང་ལས་བཞིའི་འཕྲིན་ལས་དང་བསྟན་མི་

འདྲ་བ་ཡོད་ཀྱང་གཙོ་ཆེ་བ་ལྷན་གཡས་གནས་ལྷན་གྱི་མདའ་དང་།
 གཡོན་རུའི་གཞུང་བདུད་ཞགས་བསྐྱམས་ཏེ་ཡོད་པ་ཡིན། ཆིབས་ཀྱང་
 འཕྲིན་ལས་དང་མཐུན་པར་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ཀྱང་གཙོ་བོ་བདུད་རྟ་ནག་པོ་རྒྱང་
 གི་ཤོག་པ་ཅན་ཡིན་པར་གསུངས་ལ། འཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྩམ་མཐུ་གྱིང་བཞི་
 སྐད་གཅིག་ལ་བསྟོར་བ། སྤྱལ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་དྲག་པོས་གནས་ས་བར་
 སྤང་ཐམས་ཅད་འགུལ་ཞིང་འཁྱོམས་པ། སྟོག་ལྟར་འབྱུག་པ། རྒྱང་
 ལྟར་འཕྱོ་བ། ཐོག་ལྟར་འབབ་པ། བྱ་ལྟར་གཞུང་པ། བསྐྱལ་པའི་མེ་
 རྒྱང་འཕྱོབས་པའི་སྟོབས་དང་ཟིལ་དཔག་ཏུ་མེད་པས། འཇིག་རྟེན་
 གསུམ་དང་དཔལ་གྱིང་བརྒྱལ་བར་བྱེད་པ་དྲག་པོའི་ལས་དང་། དེ་བཞིན་ཞི་
 བད་དར་རྒྱས་པ་སོགས་ཀྱང་སྤྱལ་པ་པོའི་ཡིད་ལ་གང་འདོད་པ་དེ་སོགས་མེད་
 དུ་སྤྱལ་རྩམ་པར་གསུངས། སྟེ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རྩེད་པོན་
 ཡིན་པས་འཁོར་ཡང་སྟེ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཅན་ཀུན་དང་། གཞན་ཡང་སྤྲན་
 མོ་འབྱམ་སྟེ་དང་རང་འདྲ་གཤན་པ་ནག་པོ་བསམ་གྱིས་མི་བྱལ་པ་ཡོད་པར་
 གསུངས་ལགས། དེས་ན་སྤྱལ་པ་སྤྲ་ཆོགས་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་
 པ་དང་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྒྲེས་བྱ་བསྟན་པའི་སྤྱན་བདག་ཐམས་ཅད། སྤྱང་
 ཞིང་སྦྱོང་བའི་མཐུད་དང་ཏུ་འཕྲུལ་ཆོས་སྦྱོང་སྤང་མའི་ནང་ན་དེ་ལས་ལྷན་པ་
 མེད་པས་སྟོན་གྱི་བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་། གཟའ་བདུད་ཚྭ་ལས་

ལྷག་པ་མེད། ཅེས་བརྟེན་པ་མཛེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ངོ་བོ་དང་སྐྱེ་
 རྒྱུ་ལྟར་སོགས་ཀྱི་བརྟེན་པ་ཡང་འདི་ལྟར་ གཏུག་པའི་བརྟན་དག
 སྤང་འབྱིན་པ། རྩུབ་འཇུག་ནག་པོའི་ཐུགས་ལས་སྐྱུལ། རྟག་མཛེད་
 གཤམ་པ་ནག་པོ་སྟེ། བློ་གཏུམ་རྒྱལ་འཕྱུར་དག་ལྟ་ཆེ། རྟགས་པ་ཀུན་
 གྱི་ཇེ་བོ་སྟེ། རྩམ་ཉམས་ཀུན་གྱི་སྟོག་གི་གཤམ། བློ་གཏུམ་ནག་པོ་
 སྟོ་བདུད་ཆེ། རུས་མཐའི་སྤྱིན་ལས་ཆེས་གནག་པའི། སྐྱུལ་དར་ནག་
 བེར་གསོལ་ཞིང་། རིགས་ལྟའི་རྩམ་འཕྱུལ་དེར་སྤྲང་བའི། བྟོན་པའི་
 ཅེ་བར་ལྟའི་བཟིང་། རྩུ་སྐྱུ་ལྷགས་ཀྱི་རལ་པ་ནི། རྟག་ཏུ་སྐྱུག་པས་
 ས་གཞི་འགོངས། བློས་པའི་ཞལ་གཅིག་སྤྲན་གསུམ་གྱིས། ཁ་དང་
 གཟིགས་པ་ཐལ་བར་རྟོག་ སྤྲར་སྤྱིན་མ་འབར་བའི་མེ། རྟག་པོའི་ཆ་
 ཆར་བརྟེན། རྩམ་ཞིང་བློས་ནས་གནམ་ས་ཙམ། ཁ་དང་ས་པའི་
 མཆེ་བར་བརྟེན་གཅིགས། ཞིང་བརྟེན་འཁྱུག་ཟེར་ས་པའི། ལྷགས་
 བེ་སྟོག་དམར་ལྟ་བུར་འཕྱུག་ རྟག་གལ་ས་གནམ་ལྷགས་མདའ་བོ་ཆེ།
 བརྩུང་ནས་བརྟན་དགའི་འབེམས་ལ་དེག་ ཁ་ཡོན་ནར་གཞུག་བདུད་
 ཞགས་འཛིན། རྩམ་ཆོག་ཉམས་པའི་མགུལ་ནས་འཛིང་། སྐྱུ་སྟོང་
 ལན་ལག་ལྷག་ཆོག་རྩམས། རྩམ་པའི་ཁ་དང་མིག་གིས་གང་། སྐྱུ་
 སྟོང་གཏུག་པའི་དུག་སྐྱུལ་དང་། བློ་མ་སྤྱིག་སྐྱུལ་སྟོང་མང་པོ་འཕྱོ།

ཡིན་པའི་མིག་པ་ཡིས། ཁཛིས་པའི་ཕྱག་པ་ཀུན་དཀྱུ་ཕྱེད་པའི།
 སྟོབས་ལྡན་རྒྱུད་གི་ཤོག་པ་ཅན། བདུད་རྟ་ནག་པོ་རྒྱན་ལྡན་ཆིབས།
 མི་བསྐྱུན་སྟོབས་ལྡན་དག་ལྟ་ཅན། བྱིད་ལས་ལྟག་པ་སྤྱུ་ཡང་མེད།
 སྤྱུ་པ་པ་སྤྱ་ཆོག་པ་ཅི་ཡང་སྟོན། ཞེས་བསྟོད་པར་མཛད་ནས་དཔལ་ལྡན་
 འབྲུག་པའི་བཀའ་སྤྱད་གི་ནང་ན་དམ་ཅན་གཤམ་པ་དམར་ནག་གཉིས་ཞེས་
 མཐུ་སྟོབས་ཆེ་ཤོས་སུ་བཞག་ཅིང་། ཞབས་དུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ནས་
 ཀྱང་བཀའ་སྤྱད་དམ་ཅན་གཤམ་པ་དམར་ནག་གཉིས་ཞེས་དམིགས་སུ་
 བཀའ་ནས་གཉེར་གཏོང་མཛད་པ་མ་ཟད། ལྟག་པར་ཞབས་དུང་གསུང་
 སྤྱུ་པ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་སྤྱད་གི་གཙོ་བོ་དམ་ཅན་གཤམ་པ་ནག་པོ་སྟོ་
 བདུད་དུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་བསྟེན་པར་མཛད་པས། ཕྱགས་ལས་རིམ་བྱོན་
 རྣམས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སྤྱི་མ་མཐོ་ཤོས་ཡིན་པ་མ་ཟད་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་
 པོའི་དབུ་ལྟ་ཡང་ཡིན་པར་བརྟེན་སྤྱིད་དབང་གི་ཆེད་དུ་སྤྱི་ཆེ་ལ་བར་ཆད་
 ཚུམ་མཁན་མང་ཡང་སྤྱི་སྟོག་དག་པོའི་ལག་ཏུ་མ་རྒྱུད་པར་ཞིང་བརྗེ་ཐུབ་
 ཅིང་། གདན་ས་སྤྱིན་བདག་དང་བཅས་པ་ཡང་དར་ཤིང་རྒྱས་པ་ནི་བཀའ་
 སྤྱད་འདི་ཁོ་ནའི་རུས་མཐུ་ཡིན་པར་གོར་མ་ཆགས་ལགས།

༥ མགོན་ལང་གི་ལྷེ་བ་ཕྱི་མཐོང་སྒྲུང་།

* ལོགས་ཀྱན་རྟ་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་ཕྱགས་གསུང་སྐྱེའི་ལྷ་ཚོགས་ཚང་ཞིང་
ལྷེ་བརྒྱད་རྣམས་སོ་སོའི་འཁོར་དང་བཅས་པ། ཕྱགས་དང་འཇིག་རྟེན་
སྐྱོང་བ། ཅིག་ཅར་དང་། སྟོན་ལ། སྟོ་བདུད་སོགས་རྩམ་ཞིང་
འཇིགས་པའི་རྣམ་འབྱུང་ཅན་དུ་མ་མེ་རྒྱུད་འབྱུགས་པའི་དགྲིལ་ན་བཞུགས་
ཏེ་ཡོད།

༥ མགོན་ལང་གི་རྟེན་རྩལ་སྐྱ་ཚོགས་ཀྱི་མཐོང་སྒྲུང་།

* མགོན་ལང་ནང་གི་གསུང་རྟེན་མགོན་པོའི་རྒྱུད་དང་སྐྱབ་ཡིག་གི་
སྒྲིག་བཟ།

* ཕྱགས་རྟེན་ཕྱག་མཚན་མང་པོ་བླ་འོ་དང་དབང་རྩལ་གྱི་རྟེན་ཚང་བ།

* བསྐྱེད་སྐྱེས་རྩལ་གྱི་རྟེན་གཙོ་པོའི་རྟེན་མདོས་ཟབ་སྐྱེད་ལ་དོག་ལྷ་ལྷན་
ལས་བྱུང་པ་དང་། དེ་བཞིན་དཔལ་ལྷན་ལྷ་མོའི་མདོས་དང་དམ་ཅན་
གཤན་པ་ནག་པོའི་རྟེན་མདོས་བྱུང་འཕགས། གཞན་ཡང་སྟོན་སྟེ། དར་
སྟེ། ཟས་སྟེ། འབྲུ་སྟེ། གསེར་དབུ་ལ། གཡུ་བྱུ་རུ་ཕྱུ་ཉིག་སོགས་
རིན་པོ་ཆེ་སྐྱ་ཚོགས་པས་གང་བ་ནམ་མཁའི་མཛོད་ལྷ་བྱ། ཤིང་བྱུང་
མདའ་འཕང་སོགས་གསེར་རིས་ཀྱི་ཕྱག་མཚན་ས་བོན་སོགས་ཐང་སྐྱ་ལྷར་

གཟུང་མ། མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་སོ་སོར་སྒྲོམ་ཟངས་ཐག་སྒྱུར་མ་
བཅས་པ་ཡོད།

༥ རྟེན་གཏོར་མི་ཚད་མ། ལས་མགོན་དང་ལྷ་མོ་སྡེ་བརྒྱད་སོ་སོའི་
མཚོན་གཏོར་རྒྱན་ལྷན། འ་སྒྲ། སྒྲིང་སྒྲ། བྲག་སྒྲ། དམ་ཆས་ཨ་
སྒྲིར་ཏ་སོགས་མཐུན་ཆས་མ་ཚད་བམེད་པའི་གཏོར་ཆེན་གཙང་མའི་སྒྲོམ་
དུ་བཞུགས་ཏེ་ཡོད། གཞན་ཡང་སྒྲོག་ཆགས་ནག་བཅུ་གསུམ་དང་གོ་
མཚོན་མང་པོས་ཡོངས་སུ་འགོངས་པ། སྒྲོ་སྒྱུང་བཀའ་ཁྲབ་དམ་ཅན་
གཤན་པ་དམར་ནག་མི་རྒྱུད་དམག་དཔོན་གྱི་ཆས་ཅན་རྒྱུ་ཞིང་འཛིགས་
སུ་རུང་བའི་སྒྲུང་བརྒན་བཅས་ཡོད་དོ། །

༦ མགོན་ལང་ཆེན་མོའི་ཡོན་ཏན་ནི།

* དཀར་ཆག་ལས། དེ་རྒྱལ་ཐོས་ཀྱང་རབ་རྒྱུ་མཐོང་གྱུར་ན།
འཛིགས་ཤིང་སྒྲིག་ཡའི་སྒྲུ་ཡོང་གཟིང་བྱེད་པའི། གནས་འདི་བསྐལ་བ་
ཚལ་གྱི་དུར་ཁྱོད་དམ། རྡོ་རྗེ་སྒྲིན་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་མངོན་སུ་མ་ཅི། ཁྱེས་
པ་ལྷ་སྒྲུ་ཡོད་དོ།

༥ སྤོང་ཐོག་སྒྲུལ་ལྷ་ཁང་གི་མཐོང་སྤང་ལས་ཁང་བཟང་གི་པོད་པ་
 བློ། ཀ་བཞི་སྤོང་ཐོག་དཀར་བརྒྱད་ཀྱི། ཁང་བཟང་གི་ཐུའི་ཀ་བ་
 བཞིས། འདེགས་ལ་རིན་ཆེན་སྒྲུ་ཚོགས་པ། ཤིང་བཅེགས་ཚུལ་དུ་
 མཛེས་པར་ཆགས། ཁག་མེར་གྱི་པ་འའི་གསེབ་དངུལ་དང་། ཁག་མེར་
 འབྲུག་མེ་རྟོག་ཡལ་གའི་རོས། ཁག་མེར་གཡུའི་གྱིའུ་རྒྱུང་འཕུར་གྱིང་
 སོགས། ཁག་མེར་དང་མོར་བུའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ། སྤྱི་རྒྱུ་ཡི་ལྷ་མདག་ལ།
 པར་རྒྱ་གའི་སྒྲེག་ལུས་འཕུབས། རྩོགས་ཀུན་སྒྲོ་མང་མཚམས་བཞི་
 བད། རྟེར་མཐོའི་ཁང་པ་ཡིད་དུ་འོང་། མདུན་རོས་རྩུར་པ་ཀུག་ར་བ་
 གསལ་མང་། བག་མའ་འཕུལ་གྱིས་མཛེས་པའི་བད། བཅོམ་ཉི་མའི་
 འོད་ལྷ་ལུས། རྩོགས་ཀུན་བརྒྱན་པའི་ཁང་བཟང་གི། བཞིས་པ་བཞིན་
 བོ།

༥ སྒྲུལ་ལྷ་ཁང་གི་མཐོང་སྤང་ལས་སྤྱི་རྟེན་སྒྲུ་ཚོགས་ཀྱི་མཐོང་སྤང་བློ།

* བྱང་རོས་འཆི་མེད་ལྷ་ཡི་གོང་ཁྱེར་གྱི། རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་
 མཛེས་ཤིང་ཡིད་འོང་བད། རྟེན་གཙོ་མཐུ་ཆེན་བདུད་འཛིམས་དོ་ཨེ་
 མཚོག། མཉམ་གཞག་ཕུག་རྒྱལ་འཆི་མེད་ཆེ་བུ་མའོན། ཁལ་ས་སུ་
 གསུང་སྤུལ་རྩོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ། འིན་ཆེན་བུམ་པ་བཟང་པོས་

ཕུག་གཉིས་མཚན། །ཁང་དེའི་རྒྱལ་འབྲུལ་འཇིགས་མེད་དོན་ཏེ་ཡང་།
 དེ་རྩེ་རྟེན་འབྲེལ་ཟུང་མེད་དབུ་ལྷ་བཞེས། །མཚུངས་མེད་སྐུ་པས་ཇེ་ཡིས་
 དངོས་གྲུབ་ཞབས། །ཆོས་འཆད་ཕུག་རྒྱལ་པད་རྩྭ་དོར་བྱིལ་བསྐྱམས།
 གཙོ་བོའི་གཡོན་དུ་ལྷ་ཀྱའི་བསྟན་འཛིན་དངོས། །ཕུག་གཉིས་མཚན་
 གཞག་གྲེག་པས་པོ་ཉིས་མཚན། །དེ་རྩེ་ཕྱོགས་སྐུ་པ་ཡིས་རྒྱལ་མཚན་
 ཞབས། །ཁྱོ་བོའི་རྒྱལ་ཀྱི་པ་གཞགས་རྒྱལ་ཟེལ་གྱིས་མཛོན། །པད་
 འབྲུང་སྐུ་དངོས་འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་མཚན། །དབུལ་པད་ལྷས་
 རྩོན་པརྩེ་འབྲུག། །སྒྲུ་པད་མ་ལས་གྲུལ་མི་ཆད་གསེར་གདངས་འཕྱོ།
 དེ་དེར་བཞུགས་ཁྱི་རྒྱལ་ཡོལ་གསོལ་ཅོག་བཅས། །ན་བཟའ་ཟུང་
 གོས་སྐྱར་མས་དངོས་ལྷ་ཕུའི། །ནང་བཞུགས་ཁྱི་རྒྱལ་མང་པོའི་གཉེར་
 ལྷན་པ། །ཁའོ་བོའི་སྒྲོ་ཁྱི་འཛིན་ཆེན་གསེར་འོད་འཕྱོ། །གཞན་རྒྱལ་
 པ་འཛིན་གདངས་སྐྱུ་ལྷས་སྐྱུས། །ཀྱུ་ལ་བཞུགས་ཁང་ཟེལ་ལྷ་ཁང་
 བཅས། །ཁའོ་བོའི་དབུ་ཕྱོག་ཆོས་སྐུ་དོན་ཏེ་འཆད། །དེ་རྩེ་གཡས་
 གཡོན་ཉི་ལྔ་རྩེ་ལ། །ཉི་ལྔ་ཉི་གཡས་ནས་རིམ་བཞིན་མར་པད་དང་།
 དུགས་པོ་ལག་གྲུ་མེད་གམ་ཚན་ཅན་དག། །དིགས་གསུམ་རྒྱལ་སྐུ་པ་
 མོགས་རིམ་བཞིན་བཞུགས། །རྩེ་ཉི་གཡོན་ནས་རིམ་བཞིན་མི་པད་དང་།
 དས་རྒྱུང་གྱིང་རས་ཆོས་ཇེ་རྒྱུར་ས་པ། །མཁའ་ཆེན་དོར་རིན་པས་མ་རྒྱུལ་

ལ་ཆེ་ཞེས་པ། ལམ་བུ་ན་མཆོག་ནམ་མཁའ་འཁོར་ལུ་འཕྱོར་ཏེ། ཀྱུན་
 དག་འདཔལ་འཕྱོར་དག་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་
 གྲགས་ཀྱུན་མཁུན་པ་བླ་དཀར། ལམ་མཆོས་རྒྱལ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་
 སོགས། ལྷག་ཆེན་ཆོས་དྲུག་གདན་པ་བརྒྱད་བཅས་ཆད། རེ་དག་
 མ་ལུས་ལྷུ་ཡི་ཆད་ལྟར་ལ། ལམ་མཆོས་མཆོད་པར་བཞུགས་པས་འོད་
 འཕྲོ་ཞིང་། ལྷ་བཞུགས་བྱིན་ལྟན་དབྱིབས་དང་ཆ་ལུགས་སོགས།
 དར་བྱིན་པ་འཕེལ་མས་མ་སྒྲིབ་གསལ། ལོ་སྤྱི་ལྷ་འཕྲུག་ཆེན་མཆོད་
 མཆོད་པའི་དང་། རིན་ཆེན་ཤེས་དང་སྒྲུ་ཆོག་ལ་ཁོར་བུ་ཡི། ལྷོད་དང་བྱམ་
 དབྱིབས་མ་དེས་གཞུགས་འཕྲོས་ཀྱི། ལམ་ཆོད་ཇམ་རྩལ་དུ་མེད་ཀྱི་ལྷ་ཕུར་
 བཀྲ།

༥ སྤྱི་ཐོག་ཆོད་པ་གཟེང་ལྷ་ཁང་གི་མཐོང་སྒྲུང་།

* ཐོག་གོང་མར་ཆོད་པ་གཟེང་ལྷ་ཁང་ནང་སྒྲུ་ཉེན་གྱི་གཙོ་བོ། སྒྲུན་
 འདམ་ལས་གྲུབ་པའི་མགོན་པོ་ཆོད་པ་གཟེང་གི་སྒྲུང་བརྒྱན་མི་ཆོད་མ་དང་
 གསེར་དང་མཚན་དཔེའི་འོད་མདངས་འཕྲོ་བཞིན་བཞུགས་པ་ཡོད། དེའི་
 གཡས་སུ་བཅོམ་ལྟར་འདས་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་སྒྲུང་བརྒྱན་མདའ་ཆོད་མ་
 དདུལ་ཆབ་ཀྱིས་སྒྲོན་པ་ཞལ་རས་སྒྲོན་ཀའི་ཁྱེད་དཀར་བ་ཡོད། རྣམ་

རྒྱལ་མའི་གཡས་སུ་ནོར་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་ཆེན་རྣམས་སྤྱི་སྤྱུའང་མདའ་
 ཆོད་མ་གསེར་ཆབ་ཀྱིས་སྦྱོན་པ་ཡོད། རྟེན་གྱི་གཙོ་བོའི་གཡོན་དུ་ནོར་དང་
 ཆོ་བུ་དང་ཆོས་སོགས་གང་འདོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོགས་མེད་དུ་བསྐྱེལ་བའི་
 ལྷ། སྦྱོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་མདའ་ཆོད་མ་དངུལ་ཆབ་ཀྱིས་སྦྱོན་
 པ་འཇུག་ཞིང་སློག་པའི་ཉམས་འགྱུར་དང་བཅས་བཞུགས་ཏེ་ཡོད། དེའི་
 གཡོན་དུ་སྤྱིད་བསྐྱུང་ཆོད་དང་མ་གཡང་བས། སྤྱང་གསལ་བྲ་དང་རྒྱང་
 བཞི་ལྷགས། བང་མཛོད་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་སོགས་ཆར་ལྷར་འབེབས་པ།
 ལྷ་སྦྱན་རྒྱལ་མོ་བཀྱིས་ཆོ་རིང་མཆེད་ལྷའི་སྤྱང་བརྟན་གསེར་ཆབ་ཀྱིས་སྦྱོན་
 པ་བྲུ་ཆོད་མ་འཇུག་དཀར་གྱི་འོད་འཕྲོ་ཞིང་སློག་པའི་ཉམས་ཅན་ཡོད།
 སྤྱུ་རྟེན་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱིང་གི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཆོད་པ་གཤེད་གསེར་སྤྱུ་རྒྱུང་དུ་
 དུམ་དང་རྩེ་བརྟན་མིལ་རས་པའི་སྤྱུ་བརྟན་སྦྱན་འདམ་ལས་གྲུབ་པ་བྲུ་ཆོད་
 ལྷག་པ། ལྷ་སྦྱན་རྒྱལ་མོ་བཀྱིས་ཆོ་རིང་མའི་རྟེན་མདོས་འགྲན་བྲལ་
 བཞུགས་སྦྱོམ་བཅས་ཐག་ཅན་མ་བཅས་སོ་བྲང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བྱེད་ལྷ་བྱའི་
 ཁང་བཅུད་པ་ཏ་བཅུད་ཆོན་གྱིས་སྦྱོན་པའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཁྱི་རྒྱལ་ཡོལ་
 དང་བཅས་པར་ན་བཅུད་བཅུད་གོས་འགྲན་བྲལ་གསོལ་ཏེ་བཞུགས་ཡོད་
 ལགས།

༡ རྟེན་ཐོག་སྒྲུ་མ་དང་ཆོད་པ་གཤེད་ལྟ་ཁང་གི་ལྗེ་བ་བྱིས་ཀྱི་མཐོང་སྒྲུང་།
 སྒྲུ་མ་ལྟ་ཁང་གི་ཕྱི་སྒྲིའི་ལྗེ་བ་དོས་ལ་ནང་པའི་བསྟན་པར་ཕྱི་རོལ་པའི་ཚུང་
 པ་རྒྱུག་པའི་བཟང་ཐབས་སུ། ཟབ་མོ་ལྟ་བའི་རྒྱན་གྱི་དཔལ་མགོན་
 འཕགས་པ་ལྟ་སྒྲུབ་དང་དཔལ་ལྷན་འཕགས་པ་ལྟ་སྒྲུབ་ཡབ་སྐུ་ས་
 གཉིས་དང་། རྒྱ་ཆེན་སྒྲོད་པའི་རྒྱན་གྱི་གཅེན་སྒྲོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་
 དང་གཙུང་སྒྲོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་ཏེ་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་གཉིས་དང་།
 ཆོད་མ་རིག་པའི་རྒྱན་གྱི་སྒྲོབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླུ་པོ་དང་དཔལ་ལྷན་
 ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་སྟེ་ཕྱོགས་གླུ་པ་ལབ་སྐུ་ས་གཉིས་དང་། འདུལ་བ་བཏུང་
 ཅིའི་རྒྱན་གྱི་སྒྲོབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་དང་སྒྲོབ་དཔོན་འཁྱུ་འོད་དེ་ཡོན་
 ་ལྷ་ཀྱམ་པ་གཉིས་བཅས་སོ་སོར་དབྱེ་བས་བརྒྱད་དང་། དེ་ལས་ལྟ་སྒྲུབ་
 དང་ཐོགས་མེད་མཆོག་གཉིས་སུ་བཞག་པས་འཛིན་གྱིང་མཛིས་པར་བྱེད་
 པའི་རྒྱན་དུག་དང་མཆོག་གཉིས་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི། འཕགས་
 པའི་ཡུལ་གྱི་པ་ཏའི་ཏ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཆར་བཅད་རྗེས་འཛིན་ཞི་དུལ་གྱི་རྣམ་
 འགྱུར་དང་ལྷན་པ་བྱིས་ཏེ་ཡོད། གཞན་ཡང་སྟོན་པ་མུ་དན་ལས་འདེལ་
 ཁར་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་མི་དང་མི་མ་ཡིན་རེ་རེ་ལ་གཏད་ན་མི་རུང་བར་
 དགོངས་ཏེ་གཉིས་ཀར་གཏད་པར་གསུངས་པའི་མི་མ་ཡིན་གྱི་གཙོ་བོ་
 བསྟན་སུང་རྒྱལ་ཆེན་སྟེ་བཞི་རང་རང་གི་འཁོར་དང་བཅས་བྱིས་ཏེ་ཡོད།

ཕྱི་སྒྲིབ་ཡ་ཐེམ་དུ་གདན་ས་འདི་ཉིད་མེ་རྒྱུན་གྱིས་འཇིག་པ་ལས་སྒྲིབ་པའི་
 བན་ཐབས་སུ་དང་མཚན་པ་གི་མཚན་ཉིད་དང་མཐུན་པ་བྱིས་ཏེ་ཡོད།
 བན་དུ་ཚོགས་གྲལ་གཡས་ཀྱི་ལྟེན་གོང་ལ་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་བྱུང་པའི་
 དབང་པོ་འཁོར་འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་བརྩུ་བྱ་གཞབས་འབྲིང་ཡོན་
 བདག་དང་བཅས་པ། གསེར་ཚོན་གྱིས་མཛེས་པར་སྒྲས་གིང་མཚན་དང་
 དཔེ་བྱུད་ཀྱི་གཟི་འོད་ལྷུ་མ་མེར་འབར་བ་ཐེག་ཚད་དང་ལྡན་པ་བྱིས་ཏེ་ཡོད།
 གཡས་ཀྱི་ལྟེན་འོག་ལ་ཆོས་སྒྲུ་དྲེ་ཇི་འཆང་། གྲུབ་ཆེན་ཉི་མེད་པ་དང་དཔལ་
 ལྷ་རོ་པ། སྒྲི་འབྲུར་གྱི་རྒྱལ་པོ་མར་པ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོ་བློས་དང་གངས་ཅན་
 གྲུབ་པའི་དབང་ལྷུ་གེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ། བཀའ་བརྒྱུད་ཀུན་གྱི་གཙུག་
 རྒྱུན་དུ་གས་པོ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་དང་བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྒྲུ་དེས་
 ཕྲག་གུ་དྲེ་ཇི་རྒྱལ་པོ། རྟོགས་པ་མཆོག་གྲུར་གྱིང་རས་པ་སྒྲུ་དྲེ་ཇི་དང་རྒྱ་
 རོའི་རྒྱམ་འཕྲུལ་དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པ་ཆོས་ཇེ་གཙང་པ་རྒྱས་རས། མཐས་
 དང་གྲུབ་པ་མཆོག་བརྟེས་ཀུན་མཁྱེན་པ་སྒྲུ་དགར་པོ་སོགས་རྟོགས་པས་
 བདག་རྒྱུད་བྱོལ་ཞིང་བྱུགས་ཇེ་ས་གཞན་རྒྱུད་སྟོན་པར་མཛད་པའི་བཀའ་
 བརྒྱུད་ཀྱི་སྒྲུ་མ་གོང་མ། མཇལ་བ་ཅམ་གྱིས་དད་པའི་སྒྲུ་ལོང་གཡོ་ཞིང་
 མཆོག་གི་དེས་གྲུབ་བསྐྱལ་རུས་པ་རྒྱམས་བཞུགས་ཏེ་ཡོད། ཚོགས་
 གྲལ་གཡོན་གྱི་གོང་གྲལ་གྱི་ལྟེན་ངོས་ལ་སྒྲུབ་པ་པོའི་ཡིད་ལ་འདོད་པའི་

དོན་གྱི་དབུ་ཆོ། ལྷ་གསལ་པ། མ་གཡང་ཟས། ཀར་བཞི
 ཕུགས། བང་མཛོད་མོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྷ་རའ་ལེ་བས་པའི་ལྷ་གཙོ་མོ་
 བཀྲིས་ཆོ་རིང་མ་དང་། འཁོར་མཐིང་གི་ཞལ་བཟང་མ། མི་གཡོ་སྤང་
 བཟང་མ། ཅོད་པ་ཆ་མཐིན་བཟང་མ། གཏད་དཀར་འབྲོ་བཟང་མ་
 རྣམས་སྐྱེ་མདོག་དང་ཕུག་མཚན་རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་
 རྫོགས་ཤིང་། བརྒྱད་གཉིས་བརྒྱ་དྲུག་ལོན་པའི་ལང་ཆོ་ཅན་འཇུ་མ་ཞིང་
 སྒྲིག་པའི་རྣམ་འབྱུང་དང་བཅས་གྲིས་ཏེ་ཡོད། ཆོགས་གཤམ་གཡོན་གྱི་
 བྱང་ལྗེ་བ་གོང་མར་ཆོས་རྒྱུ་དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱེད་རིམ་ལ་
 འཕྲལ་དགོས་ཀྱི་ཆོས་བཞི་དང་སྐབ་ཐབས་ཀྱི་སྐོར་ལྷ་བཅས་ལྷ་དགུ་ཡོད་
 པའི་ནང་ལས། འཆི་མེད་སྐབ་པའི་ཆོས་ཆོད་པ་གམེད་ཁྱོ་བོ་རིགས་ལྷ་འི་
 ལྷ་ཆོགས་འཁོར་ཁྱོ་བོ་བརྒྱ་སྐོ་མོ་བཞི་དང་བཅས་བཞུགས་ཏེ་ཡོད། ཆོགས་
 གཤམ་གཡོན་གྱི་བྱང་ལྗེ་བ་འོག་མར་ལྷ་མོན་སྐྱེས་འབྱེའི་ལྷ་སྐལ་བྱམ་རིན་
 རོ་ཆེ་དག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་དང་གསུང་གི་སྐུ་པ་རྣམས་དངོས་སུ་
 བཞུགས་པ་ལྷ་བྱུར་གྲིས་ཏེ་ཡོད་ལགས།

༥ འབྲམས་ཆེན་གཡས་ཀྱི་རུར་ཕྱོག་ཏུ་གསུང་སྤྱད་པའི་མ་བྱོན་གྱི་གཟིམ་
ཁང་ནང་གི་སྐྱེ་རྒྱུ་རྟེན་མཐོང་སྤྲང་།

* རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་ཕྱོགས་ལས་པའི་མ་བྱོན་གྱི་སྤྱད་གཞི་འཕགས་མཆོག་
སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲང་བརྒན་བྱ་ཚད་ལྷག་པ་དངུལ་ཆབ་ཀྱིས་སྦྱོན་པ་
སྟོན་ཆུ་ལྟར་དཀར་བ་བཞུགས་ཏེ་ཡོད། དེའི་གཡས་སུ་མཐུ་སྟོབས་ཀྱི་
དབང་ལྷག་དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་དེ་མེའི་སྤྲང་བརྒན་བྱ་ཚད་
ལྷག་པ་ཐོ་བའི་རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་ཡོངས་སུ་ཉེ་གསལ་བ་བཞུགས་ཏེ་ཡོད།
གཙོ་བོའི་གཡོན་དུ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིས་ཀྱི་རང་
གཟུགས། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྤྲང་བརྒན་བྱ་ཚད་ལྷག་པ་གསེར་
ཆབ་ཀྱིས་སྦྱོན་པ་གསེར་གྱི་རི་བོ་ལྟར་མཆོན་དཔེའི་གཟིའོད་འཕྲོ་བ་བཅས་
བཞུགས་ཏེ་ཡོད།

༦ འབྲམས་ཆེན་གཡོན་གྱི་རུར་ཕྱོག་ཏུ་ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་རྒྱལ་ཆེན་སྐྱེ་
ལྷའི་མགོན་ཁང་གི་སྐྱེ་རྒྱུ་རྟེན་མཐོང་སྤྲང་།

* སྐྱེ་རྒྱུ་གྱི་གཙོ་བོ་དབུས་ཕྱོགས་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བརྒྱུ་བྱིན་ནམ་
མགོན་མང་དུ་གིང་གི་མགོན་པོར་གྲགས་པའི་སྤྲང་བརྒན་བྱ་ཚད་ལྷག་པ་
ཞགས་པ་དང་སྤྱི་བསྐྱམས་ནས་སྤང་ཆེན་ལ་ཞོན་པ་ཡོད། དེའི་གཡས་

འཕགས་ཅན་ཞིག་གཟིགས་ཏེ། ཞབས་འབྲིང་བརྒྱམས་ལ་ཆིབས་རྟེན་
 རྟོགས་སུ་བྲིད་དགོས་པ་བཀའ་གནང་ནས་ཕེབས་པས། དེར་དོན་གཤམ་
 བཞོས་པའི་རྒྱལ་ཆེན་སྐུ་ལྔའི་སྐུ་འདྲ་བྱུང་པར་འཕགས་པ་ཞིག་འདུག་པ་
 བཞེས་ནས། གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་དུ་བཀའ་སྲུང་རྒྱལ་ཆེན་སྐུ་ལྔའི་
 མགོན་ཁང་གསར་དུ་བཙུགས་པར་མཛད་འདུག་ཅིང་། ཕྱིས་གསང་
 འཁོར་མེས་འཇིག་རླབས་རྒྱལ་ཆེན་གྱི་སྐུ་དེ་སྤྲོད་ནས་གི་རྩལ་དུ་རྒྱལ་ཁང་
 ནས་འཕུར་ཏེ་ཤར་རྟོགས་སུ་བྱོན་སྐོང་ཞེས་ལབ་སྟོལ་ཡང་འདུག་གོ།

༥ རྒྱལ་གྱི་ཆོག་མཁའ་ཁང་ཆེན་མོའི་སྐུ་རྟེན་གྱི་མཐོང་སྐྱོད་།

* དབུས་གྱི་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ན་སྐུ་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་གསེར་དབུལ་
 ཟངས་ལྷགས་སོགས་རིན་ཆེན་སྐུ་ཆོག་མཁའ་གྱིས་བྱུགས་པ། སྟོན་པ་ལྟ་
 ཐུབ་པའི་སྐྱང་བརྒྱན་མི་ཆོད་མ་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་དང་མཚན་དཔེའི་གཟི་
 མདངས་ཅན་ཞིག་ཡོད། གཙོ་བོའི་གཡས་སུ་ཁྱུ་སྐྱབ་ཡབ་སྐྱས་གཉིས་
 དང་། གཡོན་དུ་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆོད་གཉིས་ཀྱང་རྒྱ་གོང་མཚུངས་ཁྱུ་
 ཆོད་ལྷག་པ་གསེར་མདངས་འཕྲོ་བ་ཡོད། གཡས་གྱི་ཁང་བཟང་ན་དབུས་
 སུ་ཤེས་རབ་ལྷ་མཆོག་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྐྱང་བརྒྱན་རྒྱ་གོང་།

མཚུངས་མདའ་ཚད་མ་དངུལ་ཆབ་ཀྱི་སྟོན་པ་ཡོད། དེའི་གཡས་སུ་
 རྩོགས་གྲང་ཡབ་སྐུ་གཉིས་དང་། གཡོན་དུ་ཡོན་ལྷན་མ་པ་གཉིས་སུ་
 ཚད་ལྷག་པ་རྒྱ་གོང་མཚུངས་གསེར་ཆགས་སྟོན་པ་བཅས་ཡོད། གོང་གི་
 སྐྱེན་ནུམས་ཡབ་དུགས་ལྷོན་རྩིས་སྟོན་པ་དག་མཛད་དེ་བལ་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་
 ཞོག་ཆེ་བཅུས་འགོ་འདྲན་ཐོག་ད་ལྟར་བཞེང་པའི་སྒྲུང་ཡིན། གཡོན་གྱི་
 ཁང་བཟང་ན་ཨ་མ་བདེ་སྟོན་མའི་དོན་དུ་འགྲུབ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་
 ཡི་ནས་སྟུན་འདྲན་པ། རྒྱ་དང་ཕུག་མཚན་རང་འགྲིགས་ཀྱི་སྟོལ་མ་ཉི་
 རྩ་ཅ་གཅིག་གི་སྒྲུང་བརྒན། གཙོ་བོ་སྐྱེ་ཚད་དང་འཁོར་ནུམས་མཐོག་དང་
 རེ་ལྷག་པ་གསེར་ཆགས་ཅན་བཞུགས་ཏེ་ཡོད། །

༥ ཆོགས་ཁང་གི་ལྷེ་བའི་སྐྱེ་མཛོད་སྒྲུང་།

* གྲལ་གོང་གི་དབུས་སུ་སྟོན་པ་ལྷན་སྐྱེས་པའི་སྒྲུང་བརྒན་མི་ཚད་
 མར་ཞབས་དུང་རིན་པོ་ཆའི་སྒྲུང་བརྒན་འབྲིད་གང་མ་བརྒྱ་ཕྱག་གིས་སྟོར་
 བ་ཡོད། གཡས་སུ་གུ་ཅུ་པ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་སྒྲུང་བརྒན་མདའ་ཚད་
 མར་ཞབས་དུང་རིན་པོ་ཆའི་སྒྲུང་བརྒན་འབྲིད་གང་མ་བརྒྱ་ཕྱག་གིས་སྟོར་
 བ། གཡོན་དུ་མཐུ་ཆེན་བདུད་འཛེམས་རྩིས་མདའ་ཚད་མར་ཞབས་དུང་
 འབྲིད་གང་མ་བརྒྱ་ཕྱག་གིས་སྟོར་བ། ཆོགས་གྲལ་གཡས་ཀྱི་གྲང་ལྷེ་བ་

དང་པར་གསུང་སྤྱལ་དང་པ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་མདའ་ཚད་མར་ཞབས་
 ཏུང་འབྲིད་གང་མ་བརྒྱུ་ཕྱག་གིས་སྟོར་བ། གཡས་ཀྱི་བྱང་ལྡེབ་གཉིས་
 པར་གསུང་སྤྱལ་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་བསྟན་འཛིན་མདའ་ཚད་མར་ཞབས་ཏུང་
 འབྲིད་གང་མ་བརྒྱུ་ཕྱག་གིས་སྟོར་བ། གཡས་ཀྱི་བྱང་ལྡེབ་གསུམ་པར་
 གསུང་སྤྱལ་གསུམ་པ་ཡིས་རྒྱལ་མཚན་མདའ་ཚད་མར་ཞབས་ཏུང་བརྒྱ་
 ཕྱག་གིས་སྟོར་བ། གཡས་ཀྱི་བྱང་ལྡེབ་བཞི་པར་གསུང་སྤྱལ་བཞི་པ་
 འཛིགས་མེད་རྩི་མདའ་ཚད་མར་ཞབས་ཏུང་འབྲིད་གང་མ་བརྒྱུ་ཕྱག་
 གིས་སྟོར་བ། གཡོན་གྱི་བྱང་ལྡེབ་དང་པར་གསུང་སྤྱལ་ལྔ་པ་ཡིས་
 དངོས་གྲུབ་མདའ་ཚད་མར་ཞབས་ཏུང་འབྲིད་གང་མ་བརྒྱུ་ཕྱག་གིས་སྟོར་
 བ། གཡོན་གྱི་བྱང་ལྡེབ་གཉིས་པར་གསུང་སྤྱལ་དྲུག་པ་འཛིགས་མེད་
 བསྟན་འཛིན་གྱི་སྒྲུང་བརྟན་མདའ་ཚད་མར་ཞབས་ཏུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུང་
 བརྟན་འབྲིད་གང་མ་བརྒྱུ་ཕྱག་གིས་སྟོར་བ་བཅས་ད་ལྟ་བཞིང་རྒྱུར་ཡོད།

the first of these is the fact that the system is not a simple one, and that the results of the experiments are not in good agreement with the theoretical predictions. The second is the fact that the system is not a simple one, and that the results of the experiments are not in good agreement with the theoretical predictions. The third is the fact that the system is not a simple one, and that the results of the experiments are not in good agreement with the theoretical predictions.

The first of these is the fact that the system is not a simple one, and that the results of the experiments are not in good agreement with the theoretical predictions. The second is the fact that the system is not a simple one, and that the results of the experiments are not in good agreement with the theoretical predictions. The third is the fact that the system is not a simple one, and that the results of the experiments are not in good agreement with the theoretical predictions.

The first of these is the fact that the system is not a simple one, and that the results of the experiments are not in good agreement with the theoretical predictions. The second is the fact that the system is not a simple one, and that the results of the experiments are not in good agreement with the theoretical predictions. The third is the fact that the system is not a simple one, and that the results of the experiments are not in good agreement with the theoretical predictions.

The first of these is the fact that the system is not a simple one, and that the results of the experiments are not in good agreement with the theoretical predictions. The second is the fact that the system is not a simple one, and that the results of the experiments are not in good agreement with the theoretical predictions. The third is the fact that the system is not a simple one, and that the results of the experiments are not in good agreement with the theoretical predictions.

སྒྲུ་ཚེགས་པོད་དུ་མ། བཤད་གྲ་རང་ནས་གསར་དུ་སྒྲུབ་པ་གཞུང་ཆེན་གྱི་
དཔེ་ཆ་དུ་མ་ན་བཟའ་དང་བཅས་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་བཞུགས་ཡོད་ལགས།

༡། གསལ་ལམ་ལོང་གི་ཕུགས་རྟེན་སྒྲུ་ཚེགས་ཀྱི་མཐོང་སྒྲུང་།

༡། དདུལ་ལས་གྲུབ་པའི་རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན་མཐོང་ཆོད་ཡིན་ཅི་ཉི་ལུ་
ཅུ་གཅིག་མ། ས་འཛིན་གདོང་བཞི་སང་གོ་དང་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ཆོད་མེད་
བཞི་ལ་གཡུ་འི་སྤྱོད་ཆོས་ཅན། བུམ་བཞུགས་དྲ་བ་དྲ་ཕྱིད་གཡུ་སྤྱོད་པ་ལ་
ནང་དུ་དདུལ་ལས་གྲུབ་པའི་རྣམ་རྒྱལ་མའི་སྒྲུ་ལག་གང་ཅས་བཞུགས་པ།
སྒྲོ་བྱིས་དདུལ་གྱི་པ་ཏར་གཡུ་སྤྱོད་པར་མཆོམས་མེད་པ་བསྟར་བ། བཅུ་
གསུམ་ལམ་ལོང་ལོའི་བྲོ་གཡུ་སྤྱོད་ཅན་གཞུགས་དདུལ་དྲ་བ་དྲ་ཕྱིད་བྱུང་མར་གྱི་
ལྷེ་འཕྲེང་དདུལ་གྱི་ལྷེ་ལེབ་དང་བཅས་པ། རྒྱ་བ་དདུལ་དང་ཉི་མ་བྱུ་རུ་
ཡམ་ལའི་འབྲས་བུ་ཅུ་རྟོག་གཡུ་དང་བྱུ་རུ་རྒྱུང་དུས་བུས་པ་གཅིག་ཡོད།

༢། ཕུགས་ལས་ཡིས་རྒྱལ་མཆོད་གྱི་ཕུགས་རྟེན་མཆོད་རྟེན་དདུལ་
ལས་གྲུབ་པ་ས་འཛིན་གདོང་བཞི་སང་གོ་དང་དོན་པ་ཏར་ཆོད་མེད་བཞི་ལ་
གཡུ་བྱུ་རུ་འི་སྤྱོད་པ་བརྒྱན་པ། བུམ་བཞུགས་དྲ་བ་དྲ་ཕྱིད་གཡུ་བྱུ་རུ་འི་སྤྱོད་
ཆོས་ཅན་ནང་དུ་དདུལ་གསེར་ཆགས་ཅན་གྱི་པ་དང་འདབས་ལ། ཕུགས་
ལས་ཡིས་རྒྱལ་མཆོད་གྱི་ཆོས་མཐོང་བོད་ཅས་དང་སྒྲུ་རུས་རྒྱུང་བ་གཅིག་
ལམ་ལོང་གཡུ་སྤྱོད་ཡོད་པ། བུམ་བཞུགས་ཀྱི་སྒྲོ་བྱིས་དདུལ་སྒྲོ་བ་གསེར་སྒྲུན་

ཅན་མཐའ་སྒྲོར་གཡུ་ཕྱ་བར་མཚམས་མེད་པ་བསྟར་བ་བྱེ་གཞོང་ལ་གཡུ་ཕྱ་
གསུམ་གྱིས་མཛེས་པ། བཅུ་གསུམ་འཁོར་ལོའི་གདུགས་དངལ་སྒྲོས་ལ་
གསེར་ཆབ་སྒྲན་པ་མུ་དྲིག་དཀར་པོ་དངལ་གྱི་དར་དཔུངས་དང་བཅས་པ།
རྒྱ་བ་དངལ་དང་ཉིམ་དངལ་ལ་གསེར་ཆབ་སྒྲན་པ་དྲོག་གཡུ་དང་བྱུ་དམར་
ལས་བྱུབ་པ་རིང་ཚད་ཡིན་ཅི་བཅུ་དགུ་དང་བྱེད་བྱས་པ་གཅིག་ཡོད།

༣༧ སྒྲོགས་ལས་ཡིས་དངོས་བྱུབ་ཀྱི་སྒྲུ་གདུང་མཚོན་རྟེན་དངལ་ལས་
བྱུབ་པ་ས་འཛིན་གཞོང་བཞི་མེད་གོ་དང་རྒན་རྒྱས་པར་པ་ཏ། ཚད་མེད་
བཞི་དང་བུམ་བཞུགས་རྒྱན་དུག་པ་ཏ་ཅན་ལ་གཡུ་འི་སྒྲོམ་གྱིས་བསྟར་བ།
ནང་དུ་དངལ་གྱི་པད་འདབས་སྒྲོས་དཀར་གྱིས་བརྒྱན་པར་སྒྲུ་གདུང་རིང་
བསྐྱེལ་ཅན་མཐེ་བོང་ལྷག་ཙམ་བཞུགས་ཤིང་བུམ་པ་དང་བྱེལ་སྒྲོས་ཤེལ་
སྒོ་དམར་གྱིས་བརྒྱན་པ། བཅུ་གསུམ་འཁོར་ལོའི་བར་མཚམས་དང་པ་ལྟ་
བྱ་བ་དུ་བྱེད་སོགས་ལ་གསེར་ཆགས་སྒྲོན་པ། རྒྱ་བ་དངལ་དང་ཉིམ་
བྱུ་ཅུ་ཡམ་ལའི་འབྲས་མཚུངས་དྲོག་གཡུ་ལས་བྱུབ་པ་རིང་ཚད་ཡིན་ཅི་ཉི་
ལྷུ་ཅ་གཉིས་དང་བྱེད་བྱས་པ་གཅིག་ཡོད།

༣༨ མི་དབང་རྒྱལ་བཅུ་དམ་པའི་ཡབ་དཔོན་ལྷོན་རྟོག་མཚོག་ནས་
ཡུལ་བའི་སྒྲོགས་ལས་འཛིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་གྱི་ཐུགས་རྟེན་མཚོན་རྟེན་
དངལ་ལས་བྱུབ་པ་གསེར་ཆགས་ཅན། གཞོང་བཞིར་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་དང་

མེད་གེ་པ་ཏུ་ཅན་ས་འཛིན་དང་ཚད་མེད་བཞི་བྱེད་ལའོར་སོགས་ལ་གཡུ་
 བྱུ་ཅུ་མུ་རིག་གི་ཕྱུ་སྐྱུ་པ། བུ་མ་བཞུགས་ནང་དདུལ་གྱི་པད་འདབས་
 གསེར་སྒྲོན་གྱི་སྒྲེང་ལ་ཕྱོགས་ལས་འཛིགས་མེད་བསྐྱན་འཛིན་མཚོག་
 དགྲུང་ལོ་བརྒྱད་བཞེས་སྐབས་ཀྱི་ཆོམ་དུང་དཀར་གྱི་དབྱིབས་ཅན་རོམ་ཚར་
 ཆེ་བ་བཞུགས་ཤིང་། བུ་གསུམ་ལའོར་ལོ་དང་གདུགས་ཉི་མཱ་དང་རྟོག་
 ཐམས་ཅད་དདུལ་ལས་གྲུབ་པ་རིང་ཚད་ཡིན་ཅི་བུ་དུག་བྱས་པ་གཅིག་
 བཅས་ཡོད།

༡ གསང་ཆེན་ཆོས་ལའོར་དུ་བཤད་བྱ་འཕྲུགས་པ།

* གནམ་ལོ་ལྷགས་ལུག་མྱེ་ ༢ པའི་ཆོས་པ་ ༡༥ དང་སྤྱི་ལོ་
 ༡༧༧༡ གྱི་མྱེ་ ༣ པའི་སྤྱི་ཆོས་ ༣༠ ལ་ཡབ་ཡུན་དོ་རྩེའི་ཐུགས་
 དགོངས་བཞིན། གཞུང་ཞབས་ནས་གུས་ཕྱན་པས་དབུ་གཙོས་ཞལ་
 བྲངས་ ༢༥ བུས་པའི་བཤད་བྱ་བསྐྱན་ཅུ་དགོ་འདུན་འདུས་པའི་སྤེ་
 གསང་བཙུགས་གནང་། དེ་སྐབས་གུས་ཕྱན་རང་ཉིད་རྒྱ་གར་བུང་ཕྱོགས་
 སུ་ཐོས་བསམ་བྱེད་བཞིན་སྤྱོད་སྐབས། སྐབས་ཇི་དགོ་བཞེས་དགོ་འདུན་
 རིན་ཆེན་ཞབས་ནས་བཀའ་ཤོག་གནང་བ་ལྟར་གསང་ལའོར་དུ་ཡོང་དགོས་
 པ་དོས་སུ་འཐོན་པས། སྤར་ལོ་བྲངས་མང་པོའི་སྤྱོན་ནས་གསང་ལའོར་

བཤད་གྱི་སྒྲིབ་དཔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པའི་པལ་འཁྱུག་ནང་བདེའང་ལུང་
བསྟན་ལྟ་བུར་སོང་བས་སྤིང་ནས་ཡིད་ཆེས་དགོས་པ་ཞིག་བྱུང་། དེ་
ནས་སྐྱབ་གཉིས་ཀྱི་རིང་སྤྲོད་གོང་གི་ཞལ་བུན་དང་གསོལ་ཁ་རབ་གནས་
ཀྱི་བཅའ་སྤྲིག་རེ་རྒྱབ་སྟེ་བསྟན་ཡོད།

༡ ཆོས་བུན་འགོ་བཅུ་གསུམ་ཏེ་བཤད་པའི་སྒོ་འཕྱེད་གནང་བ།

* ལུགས་ལུགས་སྐྱབ་པའི་ཆོས་པ་བཅུ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་ཆེ་དགོ་
བཤེས་དགོ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་གྱུབ་སྟོན་རབ་གནས་གནང་བར་ཕེབས་
ཤིང་། ཆོས་པ་བཅུ་བཞིའི་སྤྱོད་རྒྱུ་བས་ཆེ་མཆོག་ནས་བཤད་གྲུབ་
རྣམས་དང་། ཡབ་དྲགོས་ཁྱོན་དེ་ཆེ་དང་དྲགོས་མཛོད་དཔོན་བཅས་
བཞུགས་གྲལ་བུན་སུམ་ཆོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས། ཤེས་རབ་
འཕེལ་ཕྱིར་ཆེ་རང་གིས་མཛོད་པའི་གང་སྒོ་མའི་བྲིད་དང་། བར་ཆད་
བསལ་ཕྱིར་དཔལ་འབྱུག་པའི་དམ་ཅན་སྤྱི་བལྟས་ཀྱི་གསོལ་ཁ་ཆེ་རང་གིས་
མཛོད་པ་གོ་བྲིད་དུ་གནང་ནས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་ཀྱི་བཤད་པའི་སྒོ་
ཐོག་མར་ཆེ་རིན་པོ་ཆེས་དབྱེ་བར་མཛོད་དོ།

༥ གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་རྟེན་གསུམ་གང་ནས་དང་བཅས་པར་གྱུ་
རབ་གནས་གནང་བ།

* ལུགས་ལུགས་རྒྱ་བཞི་པའི་ཆོས་པ་བརྩ་བཞིའི་ཉིན་དགའ་ནས་
སྐབས་ཇི་དགོ་བཤེས་དགོ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་དགོ་
འདུན་ཞལ་གངས་བརྒྱ་ཕྱག་གིས་རབ་གནས་སྟག་གོན་གྱི་གསུང་ཆོག་
གནང་། ཆོས་པ་བཅོ་ལྔ་རྒྱལ་བའི་དུས་ཆེན་ལྟ་འཛམས་ཀྱི་ཉིན་དགོ་འདུན་
པ་ཞལ་གངས་བརྒྱ་ཕྱག་གི་ཆོགས་གཅོ། འོན་གྱི་སྤྲད་དུ་མཚན་ནས་སྟོས་
ན་ལ་མཁན་ཆེན་དགོ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་དེ་ཇི་ཡུར་པའི་དཀྱིལ་ལ་ཁོར་གྱི་
གཅོ་བོར་བཞེངས་ནས། གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པར་
མི་ཤིས་པ་སྤྲངས་ཏེ་བཀྲིས་པའི་དགོ་ལེགས་ཀྱི་བྱིན་ཆར་འབེབས་པའི་རབ་
གནས་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་མཛད་དོ།

༥ རབ་གནས་སྒྲུབ་མའའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ཞུས་ནས་ཡབ་ཚུ་ནང་
 རྒྱུ་མཐུན་པ་ལྟར་གྱི་གོ་གནས་གནང་བ།

* ལུགས་ལུགས་ས་ག་རྒྱ་བཞི་པའི་ཆོས་པ་བཅོ་ལྔའི་སྤྲོ་ཆེན་
 བརྒྱད་པ་ལ་མི་དབང་མའའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དཔལ་འཛིགས་མེད་མེད་
 གོ་དབང་ལུག་མཆོག་དང་། མི་དབང་རྒྱལ་བཅུ་ལྔ་རྒྱལ་རྒྱལ་པོའི་
 སྤྲུལ་སྤྲུལ་རྣམས་གསང་འཁོར་དུ་ཕེབས་པ་ན། ཡབ་དཔོན་ཚུ་ནང་རྒྱུ་
 མཆོག་གི་གཙོས་སྤྲུལ་འཁོར་རྣམས་དང་། གཞུང་གྲུ་ཆར་གི་སྤྲོ་བ་བཞི།
 རང་སྤྲོ་དང་ཕྱི་སྤྲོ་གྱིས་ཐོག་དང་ས་ཞི་དུག་གི་སྤྲོ་པོ་དང་དཔོན་ཁག་
 གྲུ་ཆར་གི་སྤྲོ་སྤྲོ་བ་དང་གྲུ་པ། བར་སྤྲོར་གྱི་འབངས་མི་མེར་སྤྲོད་ལུག་
 མང་པོས་རྒྱལ་མཆོན་བ་དན་སོགས་བགྱིས་པའི་རྟགས་དང་བགྱིས་ལེགས་
 དཔལ་གྱིས་ལམ་སྤྲོ་དང་ས། བསྐྱ་བ་གསེར་སྤྲོད་གི་བོད་པ་ལྔ་ལྔ་ལ་
 ཆོགས་པའི་ཆིབས་གྲལ་གྱི་ཐོག་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུ། གསང་འཁོར་རྒྱུ་
 གི་བདེ་ཡང་དུ་རྒྱུ་མ་བན་དགོ་བཤེས་དགོ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱིས་ཕེབས་བསྐྱ་
 མཇལ་དར་ལུ། དེ་ལས་ཐོག་མ་ཕྱི་བདེ་ཡང་ནས་སྒྲུ་མ་ཡིད་དམ་
 མཁའ་འགོ་ཆོས་སྤྲོད་ཡུལ་ལྟ་གཞི་བདག་དང་བཅས་པར་མར་ཆར་གི་
 མཆོད་པས་མཉེས་པར་མཇེད། གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་དུ་ཕེབས་ནས་སྤྲུ་

ལུག་གནང་། སྐབས་ཇེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ནས་བརྟན་བཞུགས་དང་མཛུལ་
 སྐྱ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ལུལ་བ་བཞེས། བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
 པའི་སྟོན་མོར་དབྱེས་པར་རོལ། གཟིམ་རྒྱུད་དུ་ཕེབས་གསོལ་ཇ་བཞེས་
 བས་སྐྱ་ངལ་ཡུད་ཙམ་གནང་། དེ་ཇེས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་
 བཙུན་མོ་སྤྲུལ་སྤྲུལ་རྣམས་དང་ཇེ་མཁན་ཆེན་སྟོབ་བཞི་དགེ་འདུན་དང་
 བཅས་པའི་ལྷན་རྒྱས་རྣམས། བགྲིས་མངའ་གསོལ་གྱི་ལས་རིམ་ནང་
 ཆེད་དུ་ཕེབས་ཏེ་འབྲུ་དང་མེ་རྟོག་གི་ཆར་ཆེན་ལལ་ནས་བགྲིས་གིང་བྱིན་
 ཆགས་པའི་ཐུགས་སྟོན་རྒྱ་ཆེར་གནང་བར་མཛད་དེ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་
 ཕེབས། མི་དབང་ཞབས་ལས་ཡབ་ཁྱོན་དེ་ཇེ་ལ་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ལྷན་
 པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཉམས་གསོ་བྱས་པའི་གཟེངས་བསྟོད་དུ་གཉིས་སྒྲལ་
 མའི་གོ་གནས་འབྲུ་རས་དམར་པོ་གནང་། མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་
 སྐབས་ཇེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ནས་བགྲིས་ཇུས་བརྒྱུད་དང་རིན་ཆེན་སྐྱ་བདུན་
 ལུལ། དེ་སྐབས་མི་དབང་མངའ་ཞབས་དང་མཁན་ཆེན་རྒྱལ་བཙུན་
 དང་སྤྲུལ་སྤྲུལ། གཞན་ལྷན་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་དབུས་དགེ་བསེས་མཚན་ཉིད་
 པས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་རྩྱུང་གནང་སྟེ་ལུང་རིགས་ཀྱིས་རྩྱུང་པའི་
 སྟོན་འབྲེད་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས། ཉིན་དགུང་གསོལ་སྟོན་རྒྱས་པར་བཞེས་
 ཏེ་སྐྱ་ངལ་ཡུད་ཙམ་བཞུགས་ གསོལ་ཇ་བཞེས་ཏེ་ཐུགས་ལྷག་པར་

དགེས་བཞིན་པའི་ངང་ལས་མི་དབང་མངའ་ཞབས་རྒྱལ་བཙུན་སྤྲུལ་སྤྲུལ་
 རྣམས་ཕྱག་ཞུ་མི་ཞི་དྲག་གི་ལྷན་རྒྱས་དང་བཅས་བདེ་བར་ཕེབས་སོ།
 སང་ཆོས་པ་བཙུ་དྲུག་ལ་རབ་གནས་ཀྱི་རྒྱལ་ཆོག་ཏུ་དཔལ་ཡིས་མགོན་པོ་
 ལྷམ་པུལ་དགེས་པའི་ཆོ་ག་རྒྱས་པར་གནང་། ཆོས་པ་བཙུ་བདུན་ལ་
 སྤྲུལ་སྤྲུལ་ཇི་དགོ་བཤེས་དགོ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་ཕྱག་ཞུ་ཞབས་འབྲིང་བ་
 འཕགས་ཆོགས་དགོ་འདུན་པ་རྣམས་དང་ཡབ་ཡུམ་སྤྱི་འཁོར་བཅས་།
 གསང་འཁོར་ནས་ཕེབས་སྤྲུལ་སྤྲུལ་བཀའ་སློབ་དང་བསྟན་འཛིན་སྤྲུལ་
 བུར་ཡོང་བའི་ཐུགས་སློན་བཅས་བཀྱིན་བསྐྱེད་སྤྲུལ་གནང་མཛད་ཡོད་དོ།
 ། གསང་འཁོར་བཤད་གྲུང་ཆོས་ཐུན་དངོས་གཞི་འགོ་བཙུགས་པ།
 * དེ་ནས་རྒྱ་བ་གཅིག་ཙམ་སློབ་དཔོན་གསར་བསྐྱོས་དང་གལ་ཆེན་གྱི་
 སློབ་རིགས་རྣམས་བྱས་ཏེ། རྒྱ་སྟོད་རྒྱ་དྲུག་པའི་ཆོས་པ་བཞིར་སྟོན་པ་
 ཐུབ་པའི་དབང་པོས་འཛམ་གླིང་མི་ཡུལ་དུ་ཆོས་འཁོར་ཐོག་མར་བསྐྱོར་
 བའི་དུས་ཆེན་བསྟན། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེ་བར་བསམ་སྟེ་གསང་འཁོར་
 མེས་འཇིག་ཐང་མང་བུང་ཡང་མ་འཆོགས་པར་ལུས་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྩ་བོ་ཆེ་
 དེ་བརྟུངས་ཏེ། ཆོས་ཐུན་གྱི་ཐོག་མར་རྒྱལ་སྤྲུལ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་
 མཛད་པའི་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ་འགོ་བཙུགས་ཡོད་ལགས།

༡ གསང་པའོར་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྐྱེ་མཆོད་པ་བུ་གཉེར་གཏང་
དགོས་པའི་རིམ་པ།

* ལམས་གསུམ་རིགས་དུག་གནས་སུ་སྐྱེ་བ་སྤྲེལ་གྱིས། ལམས་
ཐག་འགོ་བསྐྱོད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགོ་ཆོས་
སྦྱོང་ལ། བྱིང་ནས་འདུད་དོ་ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམྱལ་བུང་ས། བྱིང་
ནས་དཔེས་པར་སྦྱོད་པའི་ཆོག་མཁའོར་ལོའི། རྒྱུ་ཆོད་པ་སྤྱི་སྦྱོད་
པའི་ཐག་པ་ལ། ཆོག་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བ་ལེགས་བརྒྱས་ཏེ། ལས་ཕྱིང་
དཔག་མེད་ལགུ་ལ་རྒྱན་པའི་སྦྱིན་མོ། །

༡ ལོ་ལྟར་རྒྱ་བ་དང་པའི་ཆོས་པ་ལྟ་ནས་ཆོས་དགུ་ཚུན་རྒྱལ་བའི་
བཀའ་བསྩལ་རིན་པོ་ཆེ་དག་ཆར་གྲོག་དགོས།

༢ ཆོས་པ་བཅུ་ལ་རྒྱལ་ཆོག་དགོངས་འདུས་ཆེ་བཅུ་ཆོས་སྤྱང་བཅས་
གནང་དགོས།

༣ ཆོས་པ་བཅུ་ལྟར་མི་དབང་ཨ་ཞེས་ངས་རྒྱལ་ཆོས་སྦྱོན་མཆོག་གི་
ནམ་རྒྱལ་སྦྱོང་མཆོད་གནང་དགོས།

༤ ཆོས་པ་ཉེར་ལྟ་ལ་མར་དེའི་ཆོས་བཅུ་དུག་དམར་སྐྱབ་ཆོག་གནང་
དགོས།

- ༥ རྒྱ་གཉིས་པའི་ཚེས་པ་ལྷ་ལ་རྩེ་ཡོན་དན་རྒྱལ་མཚན་སྐྱུ་མཚན་རྒྱ་
 མ་མཚན་པ་གནང་དགོས།
 ༦ ཚེས་པ་བརྩ་ལ་ད་གོངས་འདུས་ཚེ་བརྩ་ཚེས་སྤྱང་དང་བཅས་པ་
 གནང་དགོས།
 ༧ ཚེས་པ་བརྩ་བཞིར་ཡར་མགོན་གསོལ་ཁ་མགོན་པོ་ལྷ་མ་དུལ་
 སྒྲེར་གསོལ་དུང་གཏེར་བཅས་གནང་དགོས།
 ༨ ཚེས་པ་ཉེར་དགུ་ལ་མར་མགོན་གསོལ་ཁ་མགོན་པོ་ལྷ་མ་དུལ་
 སྒྲེར་གསོལ་དུང་གཏེར་བཅས་གནང་དགོས།
 ༩ རྒྱ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་པ་བརྩ་ལ་ཞབས་དུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱུ་
 མཚན་རྒྱ་མཚན་ཉིན་གཅིག་རྒྱུས་པར་གནང་དགོས།
 ༡༠ ཚེས་པ་ཉེར་ལྷ་ལ་བདེ་མཚན་ལྷན་སྐྱེས་ཚོགས་འཁོར་ཉིན་ཕྱེད་
 གནང་དགོས།
 ༡༡ རྒྱ་བཞི་པའི་ཚེས་པ་བརྩ་བཞིལ་ཡར་མགོན་ལྷ་མགོན་ལྷ་མ་དུལ་
 སྒྲེར་གསོལ་བཅས་གནང་དགོས།
 ༡༢ ཚེས་པ་བཅོ་ལྷ་ལ་གནས་བརྟན་བརྩ་དུག་ཅོ་ཆོག་དང་ཕྱི་དྲོར་ལྷ་མོ་
 གཏོར་ཅུང་བརྒྱ་ཆར་གསོལ་ཁ་བཅས་གནང་དགོས།
 ༡༣ ཚེས་པ་ ༢༩ ནས་༡་ཚུན་ལ་ཕྱོགས་ལས་འཛིགས་མེད་བསྟན་
 འཛིན་གྱི་སྐྱུ་མཚན་དུར་པའི་སྐྱུ་བཅོག་ཞག་གསུམ་གནང་དགོས།

- ༡༩ སྐྱ་བུ་པའི་ཆོས་པ་བརྩུ་ལ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་འབྲུང་ས་སྐར་དུས་
 སྟོན་དགོངས་འདུས་ཆེ་བརྩུ་ཆོས་སྤྱང་བཅས་གནང་དགོས།
 ༢༠ ཆོས་པ་ཉི་ཤུ་ལ་ཕྱོགས་ལས་ཡིས་དངོས་བྱ་བ་ཀྱི་སྐྱུ་མཆོད་ཕུར་
 པ་ཉིན་གཅིག་གནང་དགོས།
 ༢༡ ཆོས་པ་ཉེར་ལྔ་ལ་དུག་དམར་ཆོག་སའཁོར་དང་བརྒྱ་བཞི་སྟོགས་
 མདོས་ཆོག་སྤྱི་ཆོད་གནང་དགོས།
 ༢༢ སྐྱ་དུག་པའི་ཆོས་པ་བཞི་ལ་བུམས་མཆོད་དྲོ་ཆོག་དང་ཕྱི་དྲོ་ལྟ་
 གཏོར་ཅུང་བརྒྱ་ཆོར་གསོལ་ཁ་བཅས་གནང་དགོས།
 ༢༣ སྐྱ་བདུན་པའི་ཆོས་པ་བརྩུ་ལ་དུག་པོ་དམར་ཆེན་ཆོས་སྤྱང་དང་
 བཅས་པ་གནང་དགོས།
 ༢༤ ཆོས་པ་བཅོ་ལྔར་སྐྱུན་རས་གཟིགས་དྲོ་ཆོག་གནང་དགོས།
 ༢༥ ཆོས་པ་ཉེར་བདུན་ལ་དག་དབང་པད་དཀར་སྐྱུ་མཆོད་ཆོ་སྟོ་ལྟ་
 སྟེར་གསོལ་བཅས་གནང་དགོས།
 ༢༦ སྐྱ་བརྒྱད་པའི་ཆོས་པ་བརྒྱད་ལ་ཕྱོགས་ལས་ལྟ་བུ་བསྐྱུ་ལ་རྩིན་སྐྱུ་
 མཆོད་ཕུར་པ་ཆོས་སྤྱང་བཅས་རྒྱས་པ་ཉིན་གཅིག་
 ༢༧ ཆོས་པ་བརྩུ་གཉིས་ནས་བརྩུ་བཞི་ཅུན་ལྟ་མགོན་སྟོ་མོ་བཅས་ཀྱི་
 རྟེན་མདོས་ཉིན་གསུམ་རྒྱས་པར་གནང་དགོས།

- 23 ཆོས་པ་བཅོ་ལྔ་རྒྱུ་ཤིང་དབང་མོ་ཁྱོ་མོ་སྒྲོ་མོ་བརྒྱ་ཆར་བཅས་
 ཉིན་གཅིག་གནང་དགོས།
 24 ཆཱ་དགུ་པའི་ཆོས་པ་བརྒྱ་ལ་ཆེ་རིང་མའི་རྟེན་མདོས་རྒྱས་པ་ཉིན་
 གཅིག་གནང་དགོས།
 25 ཆཱ་བརྒྱ་པའི་ཆོས་པ་བརྒྱ་ལ་དྲག་དམར་ཚོགས་ལ་ཁོར་ཉིན་ཕྱེད།
 26 ཆོས་པ་ཉེར་དགུ་ལ་མགོན་པོའི་གཏོར་རྒྱུ་བ་ཉིན་གཅིག་གནང་
 དགོས།
 27 ཆཱ་བརྒྱ་གཅིག་པའི་ཆོས་པ་བཅོ་ལྔ་རྒྱལ་པོའི་རྟེན་མདོས་ཉིན་
 གཅིག་རྒྱས་པ་གནང་དགོས།
 28 ཆཱ་བརྒྱ་གཅིག་པའི་ཆོས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་
 ལྷ་མཚོད་བསྐྱངས་བཤགས་ཉིན་གཅིག་གནང་དགོས།
 29 ཆཱ་བརྒྱ་གཅིག་པའི་ཉེར་ལྔ་ལ་བདེ་མཆོག་ལྷན་སྐྱེས་ཚོགས་ལ་ཁོར་
 ཉིན་ཕྱེད་གནང་དགོས།
 30 ཆཱ་བརྒྱ་གཉིས་པའི་ཆོས་པ་བརྒྱ་ལ་བདེ་མཆོག་ཉིན་གཅིག་གནང་
 དགོས།
 31 ཆཱ་བརྒྱ་གཉིས་པའི་ཉེར་དགུ་ལ་མགོན་པོ་སྟོང་ཚོགས་ཉིན་གཅིག་
 རྒྱས་པར་གནང་དགོས་སོ།།

༥ ལྷ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྤྱོད་ལ། རྒྱལ་མཚོ་དྲུག་གསལ་ལོར་
 ཟབ་མོ་ཕུལ་བའི་མཐུས། །འདིར་བདེ་བྱི་མར་སྤྱོད་པའི་དཔལ་འཕེབ་
 པས། །ཀུན་གྲུང་ཆོག་མཁན་གྱི་ལོར་ལོར་བཅོམ་གནང་ལྟ། །

༥ ལྷ་བ་ཆོག་སྐུ་བས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་དགྱིལ་ཐང་གི་རིགས།

* སངས་རྒྱལ་རབ་བདུན་དང་ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིན་གཡས་
 གཡོན་ཉན་ཐོས་གཉིས་བཅས་ལྷ་གངས་བརྩ་གཅིག་ཡོད་པའི་ཐང་ཀ་རྒྱ་
 རྒྱལ་མ་བཟང་གོས་དྲུག་དུ་བས་ལ་ཕྱུ་འི་ཡི་གེ་ལྷན་པ་གཅིག རྩོན་ཐམས་
 ཅད་མཐུན་པ་སྤུལ་པའི་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་རིགས་བདག་འོད་དཔག་མེད་
 བཅས་ལྷ་གངས་བརྩ་ཡོད་པའི་མཐོང་གོལ་བྱུང་དུ་འཕགས་པ་གཅིག
 རྩོགས་ལས་ཡིས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྤྱང་བརྒྱན་ཆོམས་དུ་བས་མ་ལྷ་གངས་ལྷ་
 ལྷན་གཅི་བའི་དབུ་སྒོ་མ་ལ་དདུལ་གྱི་ལྷ་གངས་གསུམ་ལ་གསེར་ཆོག་ས་
 བཏང་བའི་ཐང་ཀ་འབྲན་བུལ་གཅིག ཡབ་ལྷོན་རྩི་རྩི་ནས་ཕུལ་བའི་བདེ་
 མཆོག་ཡབ་ཡུམ་ཐང་ཀ་གཞི་བཟང་གོས་དྲུག་དུ་བས་ལ་ཕྱུ་ཆོམས་དུ་བས་
 མ་གཅིག ཡབ་ནས་ཕུལ་བའི་ཐང་ཀ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་འཇམ་
 དབྱངས། རྒྱལ་རྩོམ་དང་ཞབས་དུང་། གུ་རུ་སྤྱུ་བ་བཅས་ལྷ་གངས་ལྷ་
 ལྷན་གྱི་དྲུག་དུ་བས་དང་ཆོམས་དུ་བས་བསྐྱེས་མ་གཅིག ཡང་ཡབ་ལྷོན་

ཁདོག་སྐྱ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་སྐྱན་གཟིགས་དངུལ་གྱི་སིང་རྩང་གངས་
 བཞི་འབྲེལ་མ་གངས་བརྒྱད་དང་སིང་རྩང་མེད་པ་གཉིས་བཅས་སྒྲིམ་སྐྱན་
 གཟིགས་ལེགས་ལྡན་བརྒྱ་གཉིས། སྐྱན་གཟིགས་ཀྱི་མཐའ་རྒྱན་ཕྱེ་འཕུར་
 དངུལ་གྱི་སིང་རྩང་གངས་བཞི་འབྲེལ་མ་བརྒྱ། ཡང་མི་དབང་མངའ་
 ཞབས་ནས་གནང་བའི་རྟོང་གོས་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྱེ་འཕུར་ལྷེ་ཕྱི་ནང་མེད་པ་
 ཆ་ཚད་གངས་བརྒྱད། ཡང་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དཔལ་
 འཛིགས་མེད་སེང་གེ་མཚོག་ནས་གནང་བའི་སྤྲ་ཆེན་མཆེ་བ་མི་ཚད་མ་
 མཐུག་ཟངས་སེར་གསེར་སྒྲོན་ཅན་མ་འཛིན་བཟུང་སྤྲ་ཤིང་པད་འདབ་དང་
 བཅས་པ་ཆ་གཅིག མི་དབང་རྒྱལ་སྤྲུལ་དྲུག་གོས་གོ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་
 ལུག་མཚོག་ནས་གནང་བའི་དཀར་སྤྲེམས་གཡུ་སྤྲེམས་གསེར་སྤྲེམས་
 བཅས་ལུལ་སྒྲོད་སྤྲེལ་མའི་དངུལ་གྱི་ཞལ་དཀར་ཤེལ་གྱི་ཁ་བཙོད་ཅན་
 གསུམ་འབྲེལ་མ་གདན་འཁོར་ལོ་བཞི་དང་བཅས་པ་གཅིག མི་དབང་
 རྒྱལ་བཙུན་ཨ་ཞེ་དོ་ཇི་དབང་མོ་མཚོག་ནས་ལུལ་གནང་བའི་དཔལ་ཡིས་
 མགོན་པོ་ལྷུ་མ་དུལ་དབྱེས་པའི་མཚོད་ཇུས་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་དྲ་
 བདྲ་ཕྱེད་རྟོང་གོས་ཀྱི་དར་དཔུངས་དང་བཅས་པ་འབྲན་བྲལ་གཅིག མི་
 དབང་རྒྱལ་བཙུན་ལྷན་རྒྱས་ནས་ལུལ་བའི་དངུལ་ཀོང་སྒྲོས་ཅན་དང་དངུལ་
 གྱི་མཚོད་རྟིང་སྒྲོས་ཅན་བདུན་ཚར་གཅིག ལུ་མ་ཐུགས་ཇེ་བཟང་མོ་ནས་

ཕུལ་བའི་དདུལ་ཀོང་ཆེ་བ་གསེར་ཚགས་ཅན་དང་། ཡང་མི་དབང་རྒྱལ་
 བཅུན་ལྟན་རྒྱལ་གྱི་ཡུམ་ཐུགས་ཇེ་བཟང་མོ་དང་ཡམ་ཤེལ་དཀར་ཚོས་སྒྲོན།
 ཡམ་རྣམ་རྒྱལ་དབང་མོ་དང་འགུབ་ལྟན་སྒྲེས་རྒྱལ་མཚན་བཅས་ནས་ཕུལ་
 བའི་དདུལ་གྱི་ཆེ་གཏོར་རྒྱབ་གདོང་གཉིས་ཀར་སྒྲོས་ཅན་པད་ལྷེར་པདྨ་བཅུ་
 འཁོར་མ་འབྲན་བྲལ་གཅིག ཡང་ཡུམ་ཐུགས་ཇེ་བཟང་མོ་དང་ཡམ་
 ཤེལ་དཀར། ཡམ་རྣམ་རྒྱལ་དབང་མོ་དང་འགུབ་ལྟན་སྒྲེས་བཅས་ནས་
 ཕུལ་བའི་དདུལ་གྱི་ཕུམ་པ་ཆེ་བ་གསེར་ཚགས་ཅན་སྒྲོན་གཡལ་བ་དང་བཅས་
 པ་ཆ་གཅིག ཡང་ཡམ་ཤེལ་དཀར་ནས་ཕུལ་བའི་དདུལ་གྱི་མཚན་ཉིང་
 བཀྲིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་རིམ་ཅན་ཆེ་བ་བདུན་ཚར་གཅིག འགུབ་བསྐྱེད་
 རྣམས་དབང་ཕྱག་ནས་ཕུལ་བའི་དདུལ་ཀོང་སྒྲོས་ཅན་མ་ཆེ་བ་གཅིག
 དྲགོས་ཚོགས་དཔོན་ཁྱོན་དྲེ་ཇེ་དང་ཨ་ཞེ་བུ་དར་མཚོག་ནས་ཕུལ་བའི་
 དདུལ་ཀོང་ཆེ་བ་གསེར་ཚགས་ཅན་མ་ལེགས་ལྟན་གཅིག། གསང་
 འཁོར་བཤད་བྲན་བསྐྱབས་པའི་དདུལ་གྱི་སྒྲོན་མོར་སྒྲོས་ཅན་གསེར་སྒྲོན་
 ཅན་གཅིག་དང་གསེར་རུ་བྱུག་རི་ཅན་བྲངས་བརྒྱད་བཅས་སོགས་དང་།
 ཡང་ཡལ་ཁྱོན་དྲེ་ཇེ་མཚོག་ནས་ཕུལ་བའི་པ་མེས་ཀྱི་ཁྱད་ལོར་དཔལ་རྒྱུ་
 པའི་ཕྱག་རྒྱལ་ཕྱག་རྒྱལ་སོགས་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་ངོ་། དེ་ཡང་དཀར་
 ཆག་ལས། དེ་ཆས་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པ་ཡི། ཁིན་ཆེན་ཕུམ་པ་མཚན་

ལྟན་མོད། ལམ་ཚོད་པའི་ཆས་སྒྲོལ་སོགས་པ། ཁ་དགོས་ལྟན་པའི་
 གཏེར་མཛོད་ཆེ། རྩལ་དཀར་དཔལ་དུང་གམེར་དུང་དང་། རྩི་ཐིལ་
 བྱུང་མ་དུ། རྩོད་པའི་དར་དཔལ་སོལ་སྤུང་། ཁག་མེར་མོགས་
 བས་ཁང་པའལེངས། ཞེས་དང་། དར་ཟབ་གདུགས་དང་མ་བྱའི་རྒྱལ་
 མཚན་དང་། བྱེ་འཕུར་བ་དན་ལོར་བྱའི་དོ་ལམ་འཕྲེང་། ཟབ་སྒྱུད་
 དབང་གཞུར་འབྱེལ་བའི་མཚོད་སྤྱོད་སོགས། ལྟ་ཐུག་གྲུ་འབྱུར་འབྱུར་
 པའི་ལོངས་སྤྱོད་ལྟན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་དོ།

༥ གདན་ས་འདྲིའི་དུས་རྒྱུན་གྱི་དུས་མཚོད་དང་སྒྲུབ་ཆོག་སོགས་ཀྱི་ལོ་
 རྩལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས།

* གོང་གི་དུས་མཚོད་དང་སྒྲུབ་ཆོག་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ལོ་རྩལ་
 ཀྱང་སྤར་ནས་གདན་འདྲིའི་གསུང་སྒྲུལ་འཕྲོན་གྱིས་བསྒྲུབས་གནང་བའི་
 མཚོད་གཞི་ལས་རྒྱུ་བྱེ་སྤྱོད་ཅམ་དང་། མཚོད་ལོར་ལས་མར་སྤང་
 བརྒྱ་དང་བཞི་བརྒྱ་ཅམ་གྱི་ཁར་དད་ལྟན་མི་མང་ནས་གསོལ་ཇ་གསོལ་
 ཆོགས་དུངས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་བདའ་ཟེན་ཅིང་། དེ་ལས་གསུང་སྒྲུལ་
 འཛིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྒྲུལ་མཚོད་ཡུར་པའི་སྒྲུབ་ཆོག་ཞག་གསུམ་གྱི་
 མ་དཔལ་གྱི་དོན་དུ། ཡབ་ལྟོན་དེ་ཇི་དང་འགྲུབ་བསོད་ནམས་དབང་ལྷག་

འགྲུབ་ལྟན་སྒྲིབ་རྒྱལ་མཆོད་དང་ཨམ་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྒྲོན། ཨམ་རྒྱལ་
རྒྱལ་དབང་མོ་བཅས་སྐྱེ་མཆོད་ལྟན་ནས་རུབ་ཉིས་འབྲུམ་བརྒྱད་མི་ཐམ་པ་
གནང་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཁར་སྐྱེ་མཆོད་སྐབས་སུ་ཡབ་ཡུམ་སྤྱན་རློ་སྐྱེ་འཁོར་
དང་བཅས་པ་ཐེབས་ནས་ཆོགས་དང་མཆོད་མེ། བཤད་བྲལ་བ་རྣམས་ལ་
ལོ་ལྟར་ཕྱག་འབྲེད་དང་ན་བཟའ་སོགས་གསོལ་རས་གནང་བ་ཡིན།

༡ བཤད་བྲལ་བ་རྣམས་ཀྱི་དུས་རྒྱུན་གསོལ་ཐོགས་ཀྱི་སྒོར།

* སྒྲོབ་དཔོན་རྣམས་ལ་རྒྱ་རིམ་དདུལ་ཐོགས་དང་དེ་ཁར་ཞལ་བྱངས་
མི་རེའི་གསོལ་ཐོགས། བཤད་བྲལ་བ་རྣམས་ལ་རྒྱ་རིམ་གསོལ་ཐོགས་དང་
དཔེ་ཆ། སྒྲོག་མེ་སོགས་གཞུང་ཞབས་ལས་གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་
ཡོད་ལ།

༡ གསང་འཁོར་བཤད་བྲལ་ནང་ཉིན་ལྟར་ཆོས་སྒྲོད་ཀྱི་མཛེད་སྒྲིབ་རིགས།

༡ ལྟ་རྟོག་ཆོད་བཞི་ལ་བཞེངས་བརྟུང་བ་དང་བསྐྱུན་ཡར་
བཞེངས་ཏེ་ལྟ་དང་ཕྱེད་རྩུབ་གཞུང་ཆོད་ཀྱི་ཅུ་བ་སྒྲོར་འཛིན།

༢ རྩུབ་ཆོད་ལྟ་དང་ཕྱེད་ནས་རྩུབ་དང་ཕྱེད་རྩུབ་འཇམ་དཀར་བདག་
བསྐྱེད་བསྐྱུས་པ་དང་འཇམ་དཔལ་མཆོད་བཞིན་གནང་དགོས།

- 3 ལྷ་ཚོད་དུག་དང་ཕྱེད་ནས་བདུན་དང་ཕྱེད་ཚུན་འཛིན་རིམ་གོང་མ་
ཆོས་ཐུན་དང་འོག་མ་རྣམས་ཀྱང་བསྐྱོར་འཛིན་གནང་དགོས།
- 4 ལྷ་ཚོད་བདུན་དང་ཕྱེད་ནས་ལྷ་ཚོད་བརྒྱད་པ་ཚུན་སྒྲུབ་སྒྲོབ་ཐམས་
ཅད་ལྷ་རྩེའི་གསལ་ཇའམ་བཞེས་ཐུག་གང་རུང་བཞེས་ཀྱ།
- 5 ལྷ་ཚོད་བརྒྱད་པ་ནས་དགུ་པ་ཚུན་འཛིན་རིམ་དང་པ། གཉིས་པ།
གསུམ་པ་ཆོས་ཐུན། བཞི་པ་རང་སྤྱོད་གནང་དགོས།
- 6 ལྷ་ཚོད་དགུ་པ་ནས་བརྒྱུ་པ་ཚུན་འཛིན་རིམ་དང་པ། གཉིས་པ།
བཞི་པ་ཆོས་ཐུན། གསུམ་པ་རང་སྤྱོད་ཆོགས་དགོས།
- 7 ལྷ་ཚོད་བརྒྱུ་དང་སྐར་མ་བཅོ་ལྔ་ནས་བརྒྱ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཚུན་
གསུམ་པ་བཞི་པ་ཆོས་ཐུན། དང་པ་གཉིས་པ་ཡིང་ཡི།
- 8 ལྷ་ཚོད་བརྒྱ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ནས་ལྷ་ཚོད་དང་པ་ཚུན་སྒྲུབ་སྒྲོབ་ཆ་
མཉམ་ཉིན་དགུང་གསལ་བ་བཞེས་གནང་རྒྱ་ཡིན།
- 9 ལྷ་ཚོད་དང་པ་ནས་གཉིས་པ་ཚུན་འཛིན་གྱ་གསུམ་པ་བཞི་པ་ཡིང་
རྩེའི་སྒྲོབ་སྒྲོན་དང་། དང་པ་གཉིས་པ་གང་དམ་དབྱངས།
- 10 ལྷ་ཚོད་གཉིས་པ་ནས་གསུམ་པ་ཚུན་འཛིན་རིམ་སོ་སོའི་སྤྱོད་སྤྱང་
གནང་རྒྱ།

- ༡༡ རྩཾ་ཚེད་གསུམ་པ་ནས་བཞི་པ་རྩཾ་འཛིན་རིམ་ཆ་མཉམ་རིགས་
 ལམ་སློབ་སྟོན་ཚེགས་རྩུ།
- ༡༢ རྩཾ་ཚེད་བཞི་པ་ནས་ལྔ་པ་རྩཾ་འཛིན་རིམ་གོང་འོག་སོ་སོར་རྩོད་པ་
 གནང་དགོས།
- ༡༣ རྩཾ་ཚེད་ལྔ་པ་ནས་དུག་པ་རྩཾ་ཕྱི་དྲོའི་ཞལ་འདོན་དམ་ཅན་སྤྱི་
 གསོལ་ཁ་དང་དུག་དམར་གནང་དགོས།
- ༡༤ རྩཾ་ཚེད་དུག་པ་ནས་བདུན་པ་རྩཾ་ཕྱི་དྲོའི་ཚེགས་བཞེས་རྩུ།
- ༡༥ རྩཾ་ཚེད་བདུན་པ་ནས་བརྒྱད་པ་རྩཾ་གཞུང་ཆེན་གྱི་ཅ་བ་སློར་
 འཛིན་གནང་ཡོད་པ་རྣམས་ཚིག་སློར་དགོས།
- ༡༦ རྩཾ་ཚེད་བརྒྱད་པ་ནས་བརྩ་པ་རྩཾ་རང་སློང་གནང་སྤྱིན་གནང་
 དགོས།
- ༡༧ ཕྱི་དྲོ་རྩཾ་ཚེད་བརྩ་པ་ནས་ལྔ་དྲོའི་རྩཾ་ཚེད་བཞི་པ་རྩཾ་དཔན་ཤེས་གྱི་
 རང་རང་སོའི་གྲ་ཤིག་ཏུ་གཟིམ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།

༡ གནམ་ལོ་ ༩༡ ལ་བཤད་གྲུ་བཙུགས་པ་ནས་ད་ལྟོ་གཡང་རྒྱུ་གི་འགྲུ་
བགས་པ་པའི་མཐོང་སྤང་།

༡ གནམ་ལོ་ ༩༢ ལ་འབྲུམ་ས་གི་ལྷ་གས་ཤོག་ལ་རྒྱང་གི་གནོད་
པ་འགོག་ཆེད་ལྷ་གས་ཐག་དང་ཨེན་ཏ་སྤྱར་ཡོད།

༢ གནམ་ལོ་ ༩༣ ལ་ལྷ་ཁང་གི་མདུན་ཕྱོགས་གི་ལྷ་གས་རི་མཐོ་
ཆོད་མིའི་༡༡ དང་རིང་ཆོད་མིའི་ ༡༥༠ ཚམ་གསར་དུ་རྒྱུ།

༣ གནམ་ལོ་ ༩༣ ལ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་དང་རྒྱལ་བཙུན་ལྷ་ན་
རྒྱུ་ནས་འཛིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེ་ཐང་བཞེངས་གནང་།

༤ གནམ་ལོ་ ༩༣ ལ་ཕྱོགས་ལས་འཛིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་གྱི་
སྐྱེ་ཐང་ལ་དབྱངས་བགྲུས་དཀར་པོ་མཆོག་ནས་རབ་གནས་
གནང་བ་དང་འབྲེལ་སྐྱེ་མཆོད་འགོ་བཙུགས་ཡོད།

༥ གནམ་ལོ་ ༩༣ ལ་ཡབ་ཡུམ་སྐྱེ་མཆོད་རྣམས་ནས་ཕྱོགས་
ལས་སྐྱེ་མཆོད་ཀྱི་དོན་དུ་མ་དདལ་བཙུགས་གནང་ཡོད།

༦ གནམ་ལོ་ ༩༤ ལ་མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་ཨ་ཞེ་དོ་ཇི་དབང་
མོ་མཆོག་ནས་སྐྱེ་མཆོད་ལས་ལས་གསར་དུ་བཏོན་གནང་།

༧ གནམ་ལོ་ ༩༥ ལ་དབྱུང་ལོ་རིམ་བཞི་པ་ཆོང་མ་ལན་ཞལ་
གངས་བཙུ་བདུན་མཐོ་རིམ་བཤད་གྲུ་བཙུགས་པ་བྱང་།

- ༤ གནམ་ལོ་ ༩༦ ལ་ཡབ་ཚུན་རྩིས་འགོ་འདྲན་ཐོག་གསར་
ལམ་བཤད་གྱར་ཉིང་ཉིང་ནས་སྤྱུ་ལམ་འབྱོར།
- ༩ གནམ་ལོ་ ༩༦ རྩིས་མཚམས་ལ་དབུ་མ་ལོ་རིམ་བཞི་པ་
ཚང་མ་ཁན་ཞལ་གྲངས་བཅོ་ལྔ་མཐོ་རིམ་བཤད་གྱར་བཤད་།
- ༡༠ གནམ་ལོ་ ༩༦ རྩིས་མཚམས་ལ་ཕྱན་རང་ཉིད་ལྷགས་རིར་
ལོ་གསུམ་ཕྱོགས་གསུམ་ལ་སོང་།
- ༡༡ གནམ་ལོ་ ༩༦ ལ་མི་དབང་མངའ་ཞབས་ནས་དམ་ཅན་སློ་
མའི་སྤང་བརྒྱན་གསེར་ཟངས་ཀྱིས་བཞེངས་གནང་བ་ལ་སྤྱོད་
ཡོན་ཏན་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་ནས་རབ་གནས་མཛད་ཡོད།
- ༡༢ གནམ་ལོ་ ༩༩ ལ་དབུ་མ་ལོ་རིམ་བཞི་པ་ཚང་མ་ཁན་གྱི་བུ་
ཚ་བཅོ་ལྔ་ཚམ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྱར་བཤད་།
- ༡༣ གནམ་ ༢༠༠༠ ལ་མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་ཨ་ཞེ་སངས་རྒྱལ་
ཆོས་སློན་མཆོག་གི་རྣམ་རྒྱལ་སྤྱོད་མཆོད་གནང་འགོ་བཙུགས།
- ༡༤ གནམ་ལོ་ ༢༠༠༠ ལ་ཕྱན་རང་ཉིད་ལོ་གསུམ་ཕྱོགས་གསུམ་
གྲོལ་ནས་གསང་ལམ་དུ་འབྱོར།

- ༡༥ གནམ་ལོ་ ༢༠༠༠ ལ་སློག་མེད་དང་བརྒྱུད་འཕྱིན་བརྩམས་
 གནད།
- ༡༦ གནམ་ལོ་ ༢༠༠༡ ལ་ཚོགས་ཁང་དང་གྲ་ཤག་ཆབ་གསལ་
 དང་བྱུས་ཁང་བཅས་གྲུབ།
- ༡༧ གནམ་ལོ་ ༢༠༠༡ ལ་སློག་རིག་ཀམ་པིཊུ་ཀྲར་དང་མེགསི་
 བརྩམས་ཡོད།
- ༡༨ གནམ་ལོ་ ༢༠༠༢ ལ་ཕྱི་ཁར་སློབ་དཔོན་གྱི་གཟིམ་རྩུང་ཐོག་
 གཉིས་ལྷགས་རི་དང་བཅས་པ་བཤད་གྲ་རང་ནས་འགྲོ་གྲོ་བཏང་
 སྟེ་བཟོས་གྲུབ།
- ༡༩ གནམ་ལོ་ ༢༠༠༢ ལ་སློབ་དཔོན་དང་ལས་བྱེད་པ་སློབ་ཕྲུག་
 བཅས་ཞལ་གྲངས་བདུན་རྩུར་ཡར་སེང་སོང་ཡོད་དོ། ॥

དར་ཞིང་རྒྱལ་གྱི་ཅིག ། རྩོམ་སྒྲུབ་དབྱེས་པའི་གནམ་མེད་ཁང་
 ཡུལ་ཤོད་དང་དབྱེར་མེད་གཙུག་ལྷན་ཁང་། ། རེ་ཞེང་སྤྱོད་སྒྲུབ་མེ
 བཅས་འདི་ཕྱིར་པད། ། མཐར་ཐུག་དྲུ་རྩེ་འཆང་དབང་ཐོབ་པར་ཤོག
 དུས་གསུམ་མང་སྐུ་ཐམས་ཅད་སྐྱེས་པའི་ཡུལ། ། རྩོམ་སྒྲུབ་
 མཐའ་འགྲོམ་དངོས་ཉི། ། རྒྱལ་པོར་སྤྱོད་མའི་ཞིང་དུ་བཅུ་ཆེ
 རྩེ། ། རྩུང་ཐོད་སྒྲུ་ཆོ་ཞབས་པད་བརྟན་པར་ཤོག ། རྩོན་རབས་རྩེ་
 རྩེ་ལ་བསམ་བཞིན་མིད་པའི་གང་། ། རྒྱུར་མཐའ་གནམ་མེད་འདྲིམ་
 མེད་མིད་སྟོབས་ཅན། ། རྩུང་ཕྱིམས་ཀྱི་དྲིལ་ཆེན་མེད་གཉིས་སྒྲུག།
 དབང་སྒྲུར་མེ་བཞིས་ཕུག་རྩེ་ཞབས་བརྟན་ཤོག ། རེས་པ་འདི་འང་མི་དབང་རྩེ་
 བཅུན་ཨ་ཞེས་ངས་རྩེ་ཆོས་སྤྱོད་དབང་ཕུག་མཆོག་གི་བཀའ་བཞིན་གསལ་འཁོར་བཤད་གྱུ་འོས་
 མིང་འཛིན་པ་རིག་འཛིན་དབང་ཕུག་གིས། མི་རྩེ་གསོ་བ་དང་ཤེས་རིག་སྤྱོད་པོ་སངས་རྒྱུ་ཤོད་པ་
 གུ་བམ་ཆོག་ནས་གསལ་འཁོར་བཤད་གྱུར་གྲོག་རིག་འཕུལ་འཁོར་གསོལ་རས་གནང་བའི་སྒྲོལ་བྱེད་
 རྩེ་འཕྲེལ་དང་བཅུན་རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ལུགས་མོ་སྒྲུལ་ལོ་རྒྱ་དགུ་པའི་ཉེར་གཉིས་རྩེ་ལ་བལྟ་
 ལས་བབས་པའི་དུས་ཆེན་ལ་འགོ་བཙུམ་ཉིན་རེ་ཆོས་ཐུན་གྱི་ཞོར་དུ་རྩུང་ཟད་རེ་ཕྱིས་པས་རྩེ་ལོ་
 ལོའི་རྒྱ་དང་པའི་ཆོས་པ་བཅོ་ལྔ་སྟོན་པ་བཅོ་ལྔ་ལྟ་ན་འདས་ཀྱི་ཆོ་འཕུལ་དུས་ཆེན་ལ་མི་དབང་ཨ་ཞེ
 སངས་རྒྱུ་མཆོག་གི་རྩེ་རྩེ་སྤྱོད་ཆོད་དང་བཅུན་མཐུག་ཡོངས་སུ་རྩེ་གསལ་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་
 པའི་དགའ་སྟོན་དུ་གསལ་འཁོར་སྒྲོག་རིག་འཕུལ་དཔར་ནས་མ་དཔེ་སྤྱར་འདེབས་ལུས་པའོ།།

༡ ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་འཇོལ་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དཔེ་ཆ་རྣམས་གྱི་ཐོ།

- ༡ འབྲུག་གི་རྩི་མཁན་གྱི་རབས་ ༩ པ་ཤུག་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་
པ་གསུང་སྤུལ་སྟོན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར་སྐལ་བཟང་
འཇུག་ངོ།
- ༢ ཆོས་རྩེ་ཀམ་དཔལ་འབར་གྱིས་མཛད་པ་གསུང་སྤུལ་ཤུག་བསྟན་
འཛིན་གྱི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་རྒྱུ་མཆོའི་སྤྱིན་གྱི་སྤྱད་བྱངས།
- ༣ གསུང་སྤུལ་ཤུག་བསྟན་འཛིན་གྱིས་མཛད་པ་གདན་ས་གསང་
ཆེན་ཆོས་འཁོར་གྱི་དཀར་ཆག་ཆོས་དྲུང་དཀར་པོ་གཡས་སུ་
འབྲིལ་བའི་སྤྱད་བྱངས།
- ༤ རྩི་ཤུག་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པ་མི་ཕམ་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་སྐལ་
བཟང་རྣ་རྒྱུ།
- ༥ སྐབས་རྩེ་གྱི་རབས་འདྲེ་དགུ་པ་མཁས་དབང་དགེ་བཤེས་དགེ་
འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་མཛད་པ་ལྟེན་ཆོས་འབྲུང་སྟོན་གསར་
རྣ་རྒྱུ།
- ༦ ཡང་སྐབས་རྩེ་དགེ་རིན་མཆོག་གིས་མཛད་པ་ཞབས་རིན་པོ་ཆེའི་
རྣམ་ཐར་རྒྱུ་མཆོའི་སྤྱིང་པོ་རྒྱུས་བསྟུས།

- ལ འབྲུག་རྒྱལ་བཙུན་དམ་པ་མི་དབང་ཨ་ཞེ་དེ་རྗེ་དབང་མོ་དབང་
 ལྷག་མཆོག་གིས་མཛད་པ་ཡབ་ཚུན་དེ་རྗེ་རྟོགས་བཤེད་དབང་
 པའི་གཞུང་འཇའ་ཆོན།
- ༤ རྗེ་ལྷག་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པ་གཏམ་ཆངས་པའི་བྱང་ཐིག་
- ༥ སློབ་དཔོན་གནག་མདོག་ལགས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་གནས་
 ལྟངས་འབྲུག་དཀར་པོ།
- ༡༠ ཤེས་རིག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་བྲིས་པའི་དེབ་འབྲུག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྟེ་
 སྤེན་གྱི་རབས་དང་རྒྱལ་རབས།
- ༡༡ སློབ་དཔོན་པདྨ་ལགས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་
 གསལ་བའི་སྒྲིན་མེ།
- ༡༢ རྗེ་ཁག་གོང་འཕེལ་ལྟན་ཆོགས་ཀྱི་བྱོམ་བྱང་ཆེན་སངས་རྒྱལ་
 དེ་རྗེས་བརྩམས་པའི་དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་བྱང་དག་
 དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར།
- ༡༣ གསང་འཁོར་བྱ་ལྟོད་མཁན་གན་རབས་ཀྱི་དག་རྒྱུན་ཡོངས་
 གྲགས་ཀྱི་ལོ་ས་རྒྱུས་ཁུངས་ཐུབ།

**A BRIEF HISTORY
OF
DENSAR SANGCHEN CHOKHOR**

Rinzin Wangchuk
Translated from chokey by
Tashi Tshewang

Thimphu, 2003

THE JOURNAL OF THE

ROYAL

ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

Volume 100

Part 1

1970

London

Introduction

The Objective of writing the Book.

Sangchen Chokhor the *densa* (Residence) of the successive speech incarnation of Zhabdrung Nawang Namgyal was important for the temporal and spiritual system of the country. Thus, the legend of the place had been passed down the history of the country. However, the tales narrated were rather distorted or not presented accurately.

I always had a strong desire and intention to put the facts in place and present a more factual account of the *densa* a very long time ago, but was unable to do so till now. Besides, Her Majesty *Ashi* (queen) Sangay Choden Wangchuk had also commanded me to write on the background of the *densa*.

As such, I have attempted to write this book with the intention of imparting a factual history of the succession of the speech re-incarnation of the Zhabdrung Rinpoche and the legend of the *densa*, for the greater awareness and benefit of the general public.

Brief lineage history of the Zhabdrung Rinpoche.

Avalokiteshwara, *Gyalpo* Rigdenpelkar, Chogyal Songtsen Gampo, *Khenchen* Zhiwatshog, *Penchen* Narotagpa, *Choje* Dakpo Lhaje, *Choje* Tsangpa Garey, Nawa Doduel Sempa, Gyalwa Kuenga Penjor, Jamyang Choke Dragpa, Kuenkhen Pema Karpo, Shabdrung Ngawang Namgyal, followed by the successive incarnation (body, speech and mind) of Zhabdrung Rinpoche and out of the three incarnations the first is the speech incarnation.

THE FIRST SPEECH INCARNATION: JUTSEN CHOGLAY NAMGYAL.

Birth

Zhabdrung Rinpoche renounced the world at the age of fifty-eight on the 10th day of the third month of Iron Rabbit Year (1651CE). However, his death was kept secret for almost 50 years until the reign of the 8th *Desi*, Druk Rabgay. During this period, Kuenga Gyaltsen, the *Yangsi* (re-incarnation) of Zhabdrung Nawang Namgyal's son, Jamphel Dorji entered the sacred Chapel where Zhabdrung *Kudung* (Death body) was kept and prayed for *Yangsi* with deep reverence. Accordingly, the three-*yangsi*(s)- Body, Speech and Mind re-incarnation of Zhabdrung Rimpoche came into existence for the welfare of the country and all sentient being. Zhabdrung's *Sungtrul* (speech incarnation) Jutshen Ngawang Choglay Namgyal was born to Sherab Tenzin and Kuenga Gyalmo at Daga Nyingdoekhar (present Dagana District) in the 12th *Rabjung*, Fire Dog Year, (1706CE)

Revelation of past life.

The young *Trulku* Jutsen Nawang Choglay Namgyal was well brought up under the good care of his parents. At a very tender age, when he was barely able to speak, he proclaimed his Devine status by pronouncing 'Sonam Pelki Buhti as his mother, Tenpi Nyima as his father and Lhawang Lodroe as his teacher.'

On another day, the young *Trulku*, through some divine inspiration revealed the events and scenes of his previous life thus, “all the other parts of Punakha Dzong had red line painting, except my residence. And I have to climb only five steps to enter my residence. There are two trunks in the room, both containing my clothes, which has been locked by Tenzin Drukgyal and the key is hung on a nail. There is also a trunk which contains a saddle kept behind the door.” During these discourses, some of the people asked whether he had a horse, the *Trulku* replied, ‘yes, the horse is kept in a stable by the river that flows near the Dzong. There is a garden which grows oranges and some other species of trees. The ripened orange fruits are used as the substance of feast during ritual ceremonies.’

Such utterances had intrigued the then ruler, the 8th *Desi* Druk Rabgye, and so issued an edict to the Daga Penlop to investigate the genuineness of the story. Accordingly, the Daga Penlop had the young boy under surveillance and found all the proclamations to be indeed correct. Thus the *trulku* was recognized as the true reincarnation of Zhabdrung Rinpoche.

When the boy attained the age of six, the 8th *Desi* sent some officials and invited him to Wangdue Dzong, where he was taught to read and write under the tutelage of *Geshe* (learned) Ngawang Gyamtsho, the nephew of the 8th *Desi*. While reading the 4th alphabet Nga, which means I, the young boy pointed to himself and said, ‘I am Ngawang Namgyal.’ One day, the little boy happened to overhear the discussion by the *Lopens*, on the slacking decorum and discipline of the monk order

and commented thus, “ the law and order which I had introduced earlier seems to have become lenient and weak now”. The teachers on hearing this, pleaded with him to restore the previous monastic discipline and code into order once again. In reciprocation to the request, the young *Trulku* narrated his earlier instructions on the code of conduct which steadily declined due to negligence over the years after his death. Thus, through such utterances the young *Trulku* revealed his past life and deeds.

Invitation to Punakha Dzong

On the 1st day of the 10th month the Central Monk Body migrated to their winter residence in Punakha Dzong and on the 1st day of the 11th month, of the Earth Rabbit year (1712CE) the young *Trulku* was invited to his predecessor’s residence at Pung Thang Dewa Chenpoi Phodrang (i.e Punakha Dzong). The clergy and the senior government officials along with the lay people welcomed him with traditional *Chipdrel* ceremony at the *Chorten* (stupa, which still stands today) on the mochu side near the end of the plain. The *Desi* received the *Trulku* inside the *Dzong* and invited him to sit on the lion throne in the temple as a mark of reverence and celebrated his arrival with the traditional *Zhudrel* ceremony, and offering of gifts.

Enthronement

The very next day, the *Desi*, Ministers, *Je-Khenpo* (head Abbot) the four venerable *Lopons* together with ecclesiastics of the Buddhist order enthroned the six-year-old *Trulku* as the first re-incarnation (the speech incarnation) of Zhabdrung Ngawang Namgyal. The coronation was celebrated in great traditional pomp and *Zhudrel* ceremony accompanied by the recitation of the lineage scriptures of the Zhabdrung Rinpoche. All the subjects under the reign of *Desi* prostrated to the newly appointed Zhabdrung *Sungtrul* (speech Incarnation) in total respect and submission. The occasion was the first enthronement of the Zhabdrung's re-incarnation at Pung Thang Dewa Chenpoi Phodrang (i.e Punakha Dzong). Until this enthronement of the first speech incarnation, the death of the Zhabdrung was not known to the outside world. It was during the enthronement of Jutsen Choglay Namgyal, the death of Zhabdrung Nawang Namgyal was made public.

Education

Thereafter, the young *Trulku* resided alternately in the two residences; summer (Thimphu Dzong) and winter (Punakha Dzong). He received teachings from various tutors, practiced meditation on Chagchen (Mahamutra) and learnt the three level script of Naropa (Bsare-'phognad-kayi-mtshms-sbayor), the script on interdependence received from the seven Bhuddhas by *Choje* Tsangpa Gayrey. Further, he received teachings on *Palden Drukpa chokhor* (teachings of Drukpa

Kagyued sect) and the complete initiation of *Palden Drukpa*. He also mastered the sutras and the tantras . Thereafter, he went to Cheri, the residence of his predecessor, where he recited and meditated on '*ra-lug-ki-dorji-gigje-lha-shey-guma*' and performed *Jenseg* (burnt offerings). Likewise, he learned poetry, phonology, thesaurus, orthography, astrology, culture, and crafts on painting and sculpture. On the fifteenth day of the first month, Jutsen Choglay Namgyal along with five other monks received ordination from his tutor Yeshey Ngedup assisted by Khenchen Zoeba Thinley. He then went to Wangdi-tse wherein from the same tutors received the complete teachings of Buddhism translated in Classical Tibetan language and went back to Cheri. There, he recited and practiced the *Ladrup* and also meditated successfully on the secret tantra of Pel Yeshey Gonpo for a year. At that time he had also composed a ritual script for the Guardian Deity of Cheri.

Composition for the benefits of others

On the request of the *Desi Thripa*, Jutsen Choglay Namgyal, he once again came to Punakha where he reiterated the dharma of the Boddhisattva and also gave initiation to the *Desi*, the *Je-Khenpo* (head abbot) and the people. He also performed crematory rites of his tutor Drukpai Wangchuk. He returned to Cheri and on behalf of his late tutor undertook recital practice on meditational deities. Jutsen Choglay Namgyal also wrote the biography of Jamgyon Choje and celebrated the

successful completion of the book by composing a longevity prayer in the form of a beautiful poem. While migrating from one residence to another (summer and winter), the *Desi Thri Rimpoche Gongsar Mipham Wangpo* paid homage to the *Zhabdrung Sungtrul* and as a mark of respect walked from the *Tabab Chorten* (A Chorten from where the public cannot ride on the horse, except for the *desi*, the *Zhabdrung* and the *Je-Khenpo*) while the *trulku* rode on a pony till the Dzong's gate. At Punakha, he wrote a volume of biography of his tutor *Drupwang Yeshey Ngedup*.

In a way that time, the *trulku* was able to assist the *Khenpo* and he thus hold the post of the assistant *Khenpo*, during the ordination of *Jigme Norbu* the younger brother of *Gongsar Mipham Wangpo*. During the *trulku's* stay at Punakha, he devoted entirely in practicing many religious activities for the benefit of the people and all sentient beings.

Arrival at Paro.

On the invitation of *Karbi Dhendup*, *Trulku* went to Paro via *Gasa Tashi Thomoed Dzong* and *Dork Lingshi*. The People of Paro welcomed the *trulku*, with offerings of *Sang* (burning of scented leaves) from all direction as a mark of their reverence and respect for the *trulku*. They sang and danced to welcome and express their great happiness.

The monk body of Paro Rinpung received the *trulku* with the traditional *Ser-Drang* Procession. The *Paro Penlop* (administrator of Paro District) also came to

receive the *trulku* at the Dzongs gate. As a mark of their respect and loyalty, the monk body and the *Penlop* insisted *trulku* to sit on the Lion Throne in the Dzong, which was followed by the traditional ceremony of offering gold, silver and silk fabric. The *trulku* gave sermon to the people of Paro and their leader Paro *Penlop* to strengthen and propagate the teachings of Buddhism.

Gifts offered by the kings from India and Tibet.

During the time, apart from the several delegates carrying gifts and goodwill letters from the Tibetan King Sonam Tobgay and many kings from India came to visit *trulku* and offered gifts as a mark of respect on several occasions. Besides these worldly gifts, the dharma king of Tibet offered hundreds of precious volumes of commentaries. The *trulku* reciprocated these offerings by sending letters of gratitude. These correspondence with the Tibetan King not only revealed the wisdom of the *trulku* but also disclosed how learned he was, thus enhancing the popularity of the *trulku* far and wide in Tibet.

Meditation and other spiritual acts

Although the *trulku* was mostly preoccupied in meditation and other religious pursuits, he also dedicated his time the rest was spent on composing volumes of text on the initiation and teachings received by him. Some of the important lines from the text he composed were translated into Sanskrit and other scriptures. Moreover,

he also painted around hundreds of pictures of meditating deities along with other lama for the text. Likewise, he composed guideline texts on initiation and guidebooks to visualize deities in order to flourish the *Drukpa Kagyued* teachings.

Merit accumulation and abandoning meat consumption

The compassionate *Trulku* right from a very young age obtained from eating any meat and his diet strictly comprised of sweet vegetarian foods. He dedicated most of his time on reading and understanding the gist of several Buddhist philosophical texts and strictly practiced the dharma for the benefit of all the sentient beings. He also daily recited the Mantra of the meditation deities' and concentrated on the realization of awareness and luminosity of the mind.

Death

At the age of twenty-nine he suffered a disease similar to the one he had suffered in his childhood. When he was about to die, Lupon Pema Namgyal and Choeje Ngawang Pekar humbly requested his rebirth to the family of *Penlop* Dhendup. Accordingly, he accepted their solicit and passed away on the 21st day of the fourth month of the fire dragon year (1734CE).

THE SECOND SPEECH INCARNATION:

SHACHA TENZIN.

Birth

On the 15th day of the third month of tree rabbit year (1934CE), Jetsuen Choglay Namgyal's reincarnation, Sacha Tenzin was born to Drukdra and his wife, niece of *Penlop* Dhendup, a noble family of Wangsisi in keeping with the consent given to *Lopon* Pema Namgyal and *Choje* Ngawang Pekar just before the death.

Recognition of the incarnation

On the 17th day, the child was taken to *Choje* Ngawang Pekar, who named him Ngawang Penjor and gave him a talisman and blessed substance. The same day when *Choje* was performing rites of *Lay-gen Jaro Dongchen* (Bhutan's Guardian Deity), he thought the boy born on 15th day of the third month corresponding to the day when Buddha preached the wheel of doctrine of secret mantra could be the reincarnation of Jetsuen Choglay Namgyal. When this feeling was reported to *Lopon* Pema Namgyal, both of them had a same feeling of the young boy to be the reincarnation of Jetsuen Choglay Namgyal. Thus, they prayed to the three jewels (the Buddha, the sanga, and the dharma) and prayed for divination in front of the alter of the deities, especially, *Lay-gen* and subsequently a divine sign of the young boy being his reincarnate was revealed. The butter lamp offering divination was carried out and again revealed the same sign.

During the same period, there lived a person called Sheldrak Choje, who was highly trusted by both of them and other officials. He was requested to reconfirm the young boy's recognition. Upon this request, he performed the rites of offering to the guardian deity, the recitation of *yuddhavijaya* tantra and rites of offering to the ten dakinis for few days which revealed the boy to be the true reincarnation of Jetsuen Chogyal Namgyal. Since then all the people revered the boy and many presents and gifts were showered on the mother and was asked to keep the story a secret till the opportune time came.

Choje Ngawang Pekar out of deep faith often saw the sleeping child and said that whatever other says about the Zhabdrung but to his firm belief he was the true Zhabdrung and cared more then a mother. When the young boy attained the age of three, Choje in order to investigate/ revalidate the reincarnation, told him "Zhabdrung Choglay Namgyal was a highly revered Lama but he is no more with us" and when he acted as if he felt sad the boy pointing to himself said, "I am Choglay Namgyal" for several times and recognized some attendants of his predecessor and called them by their name. He also recognized the horseman of his predecessor when the horseman offered him butter as gift. These were some of recognition out of many such recognitions made by the young boy of his past life.

Education

When the honourable Sherab Wangchuk who was deeply dedicated to the Choje and the boy, ascended the throne of the desi, he invited *Trulku* and Choje to the central government. Desi and the head abbot Shacha Rinchen eulogized the young boy who was allowed to stay in the *dratshang* (Monastic Center). Since Choje Ngawang Pekar cared for the *Trulku* very much, he tried to stay with him (Truck) in the *dratshang*. However, the choje being very old on the request of the chief Abbot, the *Trulku*'s care and upbringing was entrusted to the head Abbot with the mutual understanding that the *Trulku* would be given the same care and attention that the Choje would have otherwise given.

At the age of ten, when the *Trulku* had attained the age of a novice monk, he received the ordination on the 15th day of the 4th month at the hereditary palace of *Khen Thri*, from Je-Sacha Rinzin assisted by Choje Nawang Paker. Thus, he was named Jamyang Sacha Tenzin. During that time the head abbot told Choje that he need not worry about the *Trulku*, as he had dreamt of teaching *Hevajra- Tantra* to Jutsuen Choglay Namgyal only few days ago, another devine sign to signify how much he cared for the *Trulku* and presented 'see off' gifts to the Choje. The young *trulku* was learning the *mandala* ritual, grammar and philosophy from Je Shacha Rinchen when a group of monks approached Je for complete monkhood. Je Shacha Rinchen then thought that the young *Trulku* who is now twenty could also enter complete monkhood. Thus, Je Shacha Rinchen himself

as the *khenpo* of ordination assisted by Choje Nawnag Paker in the precences of Twenty-Three other monk, *trulku* along with other monk received the ordination of complete monk hood. After complete monk hood, the *Trulku* continuously practiced higher trainings in discipline and spiritual practice in various stages of meditation, which resulted in the achievement of three realizations; superior, concentration, and transcendent knowledge training. The *Trulku* also received teachings on the tantras and the sutras from Je Shacha Rinchen and other teachers and who were well versed in Buddhist knowledge and philosophy. According to the command of Je Shacha Rinchen, the *Trulku* wrote a biography titled *Dangsong Gaipai Luyang* of Choje Ngawang Pekar.

Enthronement as Taktsang Lam

The *Trulku* was resting after completing the entire necessary rite after the demise of his teachers, one after another, the Desi appointed the *Trulku* the lam of Taktsang as per the wishes of Je Thawang Lam. After the enthronement, the *Trulku* went back to the residence of Je Lama, Jagiphungpo and packed his things, when the *Trulku* along with his attendants was about to leave for Taktsang, Tsethripa Gyalsay Rimpoche arrived to meet the *Trulku* at Jagiphongpo and exchanged words and went to see off the *Trulku* and his attendants at some distance. The *Trulku* along with his attendants reached Paro Rinpung Dzong via Pumo Dechen Chokhor. There

Penlop Pema Wangda received the *Trulku* and his entourage with traditional *Serdang* ceremony and invited him to Tandin Lhakhang and offered varieties of Indian and Tibetan food, he also requested *Trulku* to spend few nights at Tandin Lhakhang. One auspicious day the *Penlop* Pema Wangda with deep devotion offered clothes, a back load of fish, butter and cash in hundreds as longevity prayer. Taktsang the shrine of *Guru Padmasambava* (the second Buddha) is well known in both India and Tibet that a pilgrimage to this place would merit enlightenment. It is not only that, the Paro valley itself is a place where his predecessors flourished the teachings of the *Drukpa Kagyued* sect, and because of the previous prayer, *penlop* was able to meet the lama and requested the *Trulku* to work for the benefit of all the sentient beings. Saying so, the benefactors and the monk body of Paro *Rabdey* (Monastic body) headed by *Lama Neten* (head lama) offered many gifts. The *Trulku* was then escorted till the main gate by the *Penlop* of Paro along with Ministers and others, from there, *Trulku* rode on a horse decorated with gold plated saddle surrounded by the attendants of Paro *Penlop* along with his own, *trulku* rode to Paro Drang-ja-kha, the residence of Great Siddha Gyaltsen Pelzang through Paro Tshongdue in traditional *serdrang* procession. The public of Paro town came in rush to receive blessings and prostrated before him as mark of respect and reverence. At Namjo Village he was received with offerings of tea and presented the newly harvested rice. The *Trulku* stayed for a few days at Drang-ja-kha and as per the request made by the benefactors, the *trulku*

offered initiation of Buddha *Amityaus* (Buddha of Long life) to the public of Paro. He then moved to the Monastery of Yesoelgang above Taksang, which was foretold by Guru Rimpoche that every time six Dakinis and a Siddha (master of spiritual accomplishment) will live in the place possessing many treasures of wealth and religious items. When he arrived there, he was received in the *lakhang* (temple) with traditional *zhudrel* ceremony and once again the ceremony of *Zhudrel Phuensum Tshgpa* was organized in his house. Hereafter, the Choglay Shacha Tenzin resided at Yoesoelgang in the summer and Drang-ja-kha in the winter and during his stay in these two places he had meditated on the Supreme Deity and made the representation of body, speech and mind as homage to his late Masters. He also imparted profound teaching of Buddhism to his disciple's well being and for the benefit of sentient beings which led to the religious awakening sense in favour of the people of western Bhutan.

Pilgrimage.

He performed many good deeds and acts for the benefit of the sentient beings of western Bhutan. Furthermore, he felt that time has now come for him to visit eastern Bhutan and Tibet and to let the people of those two places to meet and hear his voice of teaching. He proceeded to Tibet via eastern Bhutan for the pilgrimage. The *Trulku* blessed the people in eastern region and Tibet through the paths of hearing, meeting, touching and thoughts.

Established Monastery for the benefit of sentient being.

When Tha-Drak-pa become the Paro *penlop*, he offered many gifts to the *Trulku* and became his benefactor.

In the year 1765, and on the 3rd day of 2nd month of the dog year, when the *Trulku* attained the age of 32, he visted a place to perform foundation rites where his dream residence was eventually to be built. In the same year with labour and other resource contribution from his benefactor, *Penlop* Tha-Drak-pa, and other lay people of the region, the *Trulku* successfully completed three storyed monastery with an enclosure wall. The installation of the three jewels or three kinds of relics was completed within three years and the conscretion ceremony was performed after completion of each *lakhang* (temple). The final conscretion ceremonial rites of *Pal-Khorlo-dompa* was performed at the beginning of the 8th month of the Ox Year when the monastery was fully completed. The *Trulku* gave initiation to all those people who attended the final conscretion ceremony.

Ritual performance for the well being of the Country.

The *Trulku* resided at his residence either giving instruction or teaching to his pupil or was under contemplation (*Samadhi*).

During that time, a misfortune had occurred to the Bhutanese religious and secular power, Tashichodzong was gutted down by a fire and the war against British

India had disrupted the peace and happiness of the country. The Desi, the secular ruler of the country, requested *Trulku* help who accordingly performed the *Phurpai Tordok* in Taktsang and later in his *Densa Sangchen-Chokhor*, performed *Goenpoi Tordok* for sometime and brought back the peace and happiness of the country.

Dwelling at Densa (residence).

Since the *Trulku* always had a mind to reside at his own *Densa* (residence), he resigned from the post of Taktsang lama and dwelled, till his death at his residence *Sangchen-Chokhor* imparting teachings and discourses for the benefit of all sentient beings. Thus, he also got a new name as Je-Sangchen-Chokhorpa.

Death.

At the age of forty one, *Trulku* performed *Trel-Dra Tsechu* and gave initiation to the people. During the initiation despite the tiring task, the *Trulku* personally went around in the rows to bless all without any discrimination. At that time a women called Namgay from the noble family of Chang, realizing the tiring task could not resist the tiresome task of the *Trulku* and thus, pleaded to *Trulku* to give *mig wang* (meaning initiation through realisation). The *Trulku* in return commanded her to that will it be alright for her just to have a view of the *lakhang* the year after. This command was like a last testament and no sooner than that the *Trulku* showed

sign of sickness. Though the Desi and his followers gave medication and performed rites of healing, none helped. The Desi was not satisfied with the medication and rites of healing that had been carried at the *Densa Sangchen Chokhor*. He then requested *Trulku* to come to Thimphu as the medication and ritual ceremonies could be done easily at Thimphu. The *Trulku* went to Thimphu as per the invitation of the desi. However, he did not stay at TashichoDzong as per the wishes of Desi and went to Chokhor-Tse Gonpa from where he could get the view of *Densa* of Je Sacha Rinchen. While he was residing at Chokhortse, the then desi, Thri Rimpoche Jigme Singey and head lamas of the regions and the senior officials came to visit *Trulku*. Tri Rimpoche came three times to meet *Trulku* and also gave *soelra* (present) to the attendants. Since *Trulku* did not get better, the desi, commandad that except for the doctors no one was allowed to visit *Trulku*. Although, *Trulku* recovered a little, the end of his beneficiary task had come to an end and so *Trulku* renounced the world at the age of forty one in the morning of eighth day of the eighth month in the year 1774.

THE THIRD SPEECH INCARNATION: CHOGLAY YESHEY GYALTSHEN.

Birth.

The third Choglay Yeshey Gyaltsen was born in the Fire Monkey Year in the year 1775 at Wang Khasar Khar under Thimphu Dzongkhag.

Recognition.

At a very tender age he revealed his birth lineage and was then invited to the *Densa* (residence) Sangchen-Chokhor of his predecessor and was enthroned as the third speech incarnation of Zhabdrung Rinpoche.

Education.

He received the ordination of a novice monk and transmission; covering both empowerment and reading from the *Je-Khenpo* (Head Abbot) Sherab Singey. Under the tutelage of Khen Rinpoche Jamyang Gyaltsen he had mastered grammar, poetry, science, sutras and attained the title of the learned one. Moreover, he also received complete oral instruction on the teachings of *Drukpa Kagyue*. At Sangchen Chokhor he underwent meditation training successfully and achieved the two different paths; the generation stage and the completion stage/perfection stage.

Spiritual Master of Druk Desi.

He became the spiritual master of twenty-first Desi Druk Namgyel.

Pilgrimage.

When he attained the age of twenty-one, he went to Lhasa and Sam-ye on pilgrimage along with Thri Trul Tshltrium Drakpa. They had made lots of offerings to the supreme relics and preached the knowledge of enlightenment to the devoted and disciples and finally returned to Bhutan.

Spiritual and Temporal Responsibilities.

Being the speech incarnation of the Zhabdrung Rimpoche and owing to his very good spiritual and temporal knowledge he was appointed as the twentieth *Je-Khenpo* in 1807 on the request of the civil officials and clergy members. In 1809, on the request of the government officials and ministers, he was enthroned as the twenty-eighth Desi. He took over the responsibilities of both the spiritual and the temporal powers for almost three years and then resigned and resided at Sangchen-Chokhor.

Giving Initiation to The kings of China and Tibet.

He often spent time giving teachings of *Mahamudra* (the great symbol), *sngon'gro* (preliminary practice) along with the teachings on *Drukpa Kagyued* at Sangchen Chokhor to his pupil. During this time, the fame that the successive speech incarnation of Zhabdrung had gained, he was invited to China and accordingly, proceeded to China via Tibet. When, he arrived in Tibet, the tutor of the ninth Dalai Lama, the king of Tibet, Demo-Thuk-Toen requested the *trulku* to give initiation for the well being of the ninth *Dalai Lama* Lungtok Jamtsho who was sick. During the initiation ceremony, with his miracle power Trulku made the sound of bell and his own voice to be heard even at the palace of the King of China and said to those delegates who had came to invite him that I don't have to go to china since I will be giving initiation to your king together with today's initiation that I am performing here at Lhasa. The delegates did not believe in him and requested him to proceed towards China. The *Trulku* went to China, along with the delegates who came to receive him and his own attendants. Upon their arrival in China, the delegates reported to the king who knew of the miraculous incident about what Trulku had told them. The King, Chi-Yang-Chi along with all Royal Family members and attendants gained more faith and devotion to him and honoured him as their spiritual master and received

many teachings, discourses, and initiations on Buddhism.

Offering Grace of Honour by the Kings of Tibet and China.

The kings of Tibet and China offered many precious gifts. They also offered parasol as a gift and gave him an edict with the royal seal for thirty free riding ponies wherever he visited and free grazing land. Hereafter, he and his reincarnation came to be known as *Lama Kashokpa*, meaning Lama with the Royal Edict.

Return to Bhutan.

He returned from China with lots of gifts along with the seeds of persimmon. He then resided at Sangchen-Chokhor teaching his pupils and as well practicing/undergoing meditation.

Death.

On the twenty-second day of the ninth month of the Iron Tiger year in 1830, in the fifties, he died at his *densa* Sangchen-Chokhor.

FOURTH SPEECH INCARNATION: CHOGLAY JIGME DORJI.

Birth.

The Fourth speech incarnation Choglay Jigme Dorji was

born in Iron Rabbit year of Bhutanese calendar in the year 1831 at Tang Village in Bumthang.

Recognition.

People orally recalls that the third Choglay Yeshey Gyaltsen had prophesized to his pupils that he will be reborn in the form of *droung-jug* (the practice of transferring one's consciousness into another dead body) and went in search of a dead body where he can perform his *droung-jug* (yoga of entering dead body of another person). He reached the village of Tang in Bumthang where he met a lady who came to fetch water and then followed her and saw a child who had just died. With his yogic power, he entered into the body of the young child and the boy came back to life. The parents were so happy and talked to the child, who in return, to their utter surprise, replied that he is the third Choglay Yeshey Gyaltsen and told them the detail story of how he had entered into the body of the dead child with his power of *droung-jug*.

The story reached the notice of the government within a short period and accordingly the government investigated the authenticity of the story and was found true. He was then invited to his previous residence and was enthroned as the fourth *Sungtrul* (fourth Speech incarnation) of Zhabdrung Rinpoche.

Education.

He was taught on the practice of liberation under the tutelage of *Je-Khenpo* Sherab Gyaltsen. However, due to the lack of merits of the people and sentient being of the country, he did not live long.

Death.

He died at the age of twenty in the year of the Iron Dog (1850CE).

THE FIFTH SPEECH INCARNATION: CHOGLAY YESHEY NGEDUP.

The fifth speech incarnation of the Zhabdrung Rinpoche, Choglay Yeshey Ngedup was born in the fourteenth Rabjung or the Iron Pig Year corresponding to the year 1851 at Tang in Bumthang District from the descendent of *Tertoen* (Treasure Discoverer) Pema Lingpa.

Recognition.

He was born with many auspicious signs and revealed the facts of his past life. The government had invited him to Sangchen-Chokhor where he was enthroned as the fifth *Sungtrul* of Zhabdrung Rinpoche.

Education.

He received teachings under the tutelage of the *Je-Khenpo*, Yonten Gyaltshen and his tutor Nawang Dendhen. He studied verse line and grammar, orthography, poetry, etc. and other studies of Sutras, tantras, and philosophical text. He also studied how to make *Kelkhor* (Mandala) of the *Drukpa Kagyued* tradition. He also practiced on the *Drukpa Kagyued* aspiration of freedom and successfully accomplished it.

Displaying Miracles.

Similar to the miracles performed by Jetshuen Milarepa by entering into the Yak's horn, Bodhisattvas creating essences of the Realm inhabited entirely by *Arya* in the

prose and creating realm on the atoms equal to the small pieces of the ten directions. The Choglay Yeshey Negedup also displayed a miracle by carving the image of Avaloketeshwara with eleven heads, all forms and ornaments on the piece of grain and also sculpted many speaking images of Buddha, Bodhisattva and masters all over Bhutan. There is a story saying that once when he went to a house in Chang Tshelkha, a *Gyalgong* (spirit king, monk-demon) which manifested itself in the underground floor apparently ran away, shrieking widely.

Maintenance of coffin of Shabdrung Rinpoche.

Due to the instability in the country, the death of Zhabdrung had to be kept a secret and as such the coffin for preserving the remains of the Zhabdrungs relic could not be properly made. Further, due to the passage of time, the coffin had deteriorated and was in dire need of repair.

Although, the *Je-Khenpo* Sacha Rinchen and Desi Sherab Wangchuk tried to maintain the coffin they had to stop the maintenance work, as coincidentally, around the same time an epidemic had broken out and everyone started blaming them for disturbing the coffin of the Zhabdrung Rinpoche.

Following this, the mind incarnation, Zhabdrung Jigme Norbu and the *Penlop* Haap attempted to maintain the coffin of Zhabdrung Rinpoche. There was a story that the *Je-Khenpo* Yoenten Gyaltsen also told them that

they could not open the coffin and narrated the reason. The incident followed with an earthquake and they had to stop their work without even properly closing the coffin. The remain of the dead body was left in the box where insects could easily destroy the remains. The coffin had remained in a state of deterioration for quite sometime, as everyone feared to even shift the coffin secure it properly. Similar to the task carried out by Kuenkhen Peker, who had maintained the image of Avaloketeswara in Tibet, which every one feared even to touch. The compassionate Choglay Yeshey Negedup decided to maintain the precious relic of the country and it was his benevolent work that the mortal remain of the Zhabdrung's *Kudung* still remains intact and secure to this day.

Temporal Responsibilities.

Similar to the above great achivement, he also had made substantial contribution to the temporal affairs of the Country. The Ha Drung Ugen Dorji submitted a proposal to enthrone Sir Ugen Wangchuk as the first Hereditary King of Bhutan to put an end to the internal problems/strives and bring about stability in the country under a united leadership. Further, he proposed that the post of Desi be maintained to look after the internal affairs only while the King would be responsible for both internal and external affairs of the country.

The proposal was then deliberated and discussed by the senior Government officials presided over by the Desi Choglay himself who accepted the proposal in view of

the continuing internal problems owing to the existence of many regional leaders instead of one united central authority under one leadership.

Headed by Desi Choglay Yeshey Negedup himself along with the senior government officials and clergy members decided to initiate a process for the establishment of a new and firm temporal system of government under a hereditary monarchical system. Thus, the final resolution and decision of the meeting was sealed with Zhabdrung's Personal seal and the seal of Desi on top of the agreement by Zhabdrung *Sungtrul* Choglay Yeshey Negedup, the then the 57th Desi, with the hope and aspiration of long lasting peace in the country. Not only that the minutes was also sealed by the personal seal of Je-Khenpo, four venerable *Lopens*, the seal of the clergy members, Trongsa *Penlop*, *Zhung Dronyer*, *Dzongpons* of Thimphu, Punakha, Paro and endorsed by all the red scarf officials and representatives of the public all over the kingdom. Thus, making promises to serve the hereditary reign of Sir Ugyen Wangchuk with loyalty and dedication enthroned Sir Ugyen Wangchuk as the first hereditary king of Bhutan as the main root of peace and happiness of the country in 1907 at Punakha Dzong. Such an Act of transforming the temporal situation for the benefit of the country is one of the biggest achievements of Choglay Yeshey Negedup in terms of his temporal power.

Spiritual Act.

The fifth Sungrul had made a significant contribution in the realm of spiritualism, much more than the past *Je-Khenpos* and the Zhabdrung's speech and mind incarnations. Thirteen times instructions and discourses on the profound teachings of *Drukapa kagyued* was imparted and diverted the faith of people to the teachings of Buddha.

Post of Recognition.

In the year 1907 Sir Ugyen Wangchuk was enthroned as the first hereditary monarch of Bhutan by Choglay Yeshey Negedup in accordance to the proposal made by Ha Drung Ugyen Dorji with the aim of starting a more stable form of government to restore the peace and prosperity in the country. The first King Ugyen Wangchuk also appointed Ha Drung Ugyen Dorji as the Gongzim in 1911 and Choglay Yeshey Negedup as the *Je-Khenpo* (Head Abbot) in 1915 in recognition to their important contribution for the benefit of the country. Choglay Yeshey Negedup had remained in the throne as *Je-Khenpo* for two years totally engrossed to the work for the benefit of the country, people and all sentient beings.

Death.

Choglay Yeshey Ngedup knew that the time to devote for others had come to an end and before his death he had accepted and prophesised that he will be reborn in the family of his niece Nidup Pelmo. He renounced the world on the twentieth day of the fifth month of the Bhutanese calendar corresponding to the year 1918 in Tashichodzhong leaving behind the four biggest legacy of performing miracles, maintaining coffin of Zhabdrung's *Kudung* (death body), spiritual and temporal acts which had not been done by the past Desis and Zhabdrung's speech and mind incarnations.

SIXTH SPEECH INCARNATION: CHOGLAY JIGME TENZIN.

Birth

As Said, "the Noble/saintly people never go even slightly away from their word." Likewise, Choglay Yeshey Negedup also kept his word and was reborn to Ashi Dorji Wangmo, cousin of mind incarnation of Zhabdrung Rinpoche, Jigme Dorji and to father Sangay Tenzin, son of Nidup Pelmo the niece of Choglay Trulku Yeshey Ngedup in the Earth Sheep Year, 1919 with the very auspicious sign of blooming nine flowers one on another from one flowering plant in the Kuenga Choling garden.

Recognition.

When the young Choglay Jigme Tenzin was able to walk, every time he said "I want to go to Sangchen Chokhor", and an attendant had to pretend as if he was taking him to Sangchen Chokhor. At one time to the surprise of the people, he had shown the place where the *Zimpon* (personal attendant) of his previous life had been killed and said sadly "this is the place where my *Zimpon* got killed." The news spread all over and finally reached the ears of the King, Sir Ugyen Wangchuk. In order to investigate the truth the king had sent his attendant, Drupchung, who had also served the fifth Choglay Yeshey Negedup. Immediately on seeing/meeting him, the boy recognised him and called him by his name and

asked about his horse. Drupchung was surprised and gained more faith in the young boy and returned to the palace and narrated the whole story.

The king invited the *Trulku* to his previous *Densa*, Sangchen Chokhor for his early education. As per the command of the king, the *Trulku* came to Sangchen-Chokhor along with the entourage including his parents. The Chogley Jigme Tenzin and his entourage were received in the traditional *Zhudrel* ceremony. At Sangchen-Chokhor, the *Trulku* received early education under the tutelage of *Khe-drup* (learned) Kuenga Gyaltsen who is popularly known alias Tsham Goeserp, a close disciple of the fifth Chogley Yeshey Negedup. When he attained the age of four, the sixth mind incarnation of Shabdrung, *Thuk-Trul* (mind incarnation) Jigme Dorji invited him at Tashichodzung and in presence of the *Je-Khenpo*, representative of His Majesty the King and other senior officials of the government and the clergy, the young boy was shown all the belongings of his past life. He recognised all his belongings without any mistake and thus, *Tuk-trul* Jigme Dorji enthroned him as the sixth *Sungtrul* of Zhabdrung at the residence of the successive Zhabdrung in the central Temple at Tashichodzung and offered the prayer of long life.

Education.

After his enthronment he came back to Sangchen Chokhor. He was taught about the *kyil- chog* (Mandala rite) of *Drukpa Kagyued*, which he could commit to memory six pages which was of a length of an arrow at a time because of the practice he had in his past life. He had thoroughly learned and performed the rites of *Lha-Gyon-Teon-Dok* at a very young age of around 10 years.

Religious excursions in the remote places

The death of Zhabdrung *thuk trul* Jigme Dorji and destruction of Sangchen Chokhor by fire prompted *Sungtrul* Jigme Tenzin to visit Tibet. *Sungtrul* Jigme Tenzin along with his followers went to Jang-Tse in Tibet where they received eulogy from the government of Tibet.

Later on, the *Gongzim* Sonam Tobgay invited the *Trulku* and his followers to Kalimpong. *Sungtrul*, along with his tutor Kuenga Gyaltsen, parents and followers reached Kalimpong and *Gongzim* Sonam Tobgay received them and offered a palace to *Trulku* and his tutor Kuenga Gyaltsen and a house for the rest.

From Kalimpong, they then travelled to Shelkar-Drak, the birthplace of his tutor, at Takchu Gonpa one of the four great monasteries in Haa District. While at Shelkar Drak, Chogley received teachings on traditional sciences, the Sutras and the Tantras and other Buddhist Philosophical text. The people of the region had deep

faith in him and called him as *Shelkar-Drak-gi-Lamchung* (young Lama of Shelkar-drak). The young Chogley's ability to preside over the rituals of Bumdoe (routine ritual ceremony) in the monastery of Takchu Goenpa despite his young age generated great reverence from the people which is very often narrated even to this day.

Meditation

For meditation practice, the Chogley Jigme Tenzin choose the sacred, Ha Juney-Drak which was blessed by Ma-Chi-Lab-Droen, accompanied by his tutor Kuenga Gyaltshe and his younger brother Ugyen Dorji as his attendant. He completed *Lo-sum Choe-Sum* (meditation of three years) and accomplished two different paths along with *Mahmudra* and practised the perfection of *Naro-Choe Druk* (six text of Naropa) and accomplished complete visualisation.

Benefiting the others through Perfection.

While residing at Juney Drak, the people of Sang-Ba Kha and Dunghasa invited him to their places. Despite the long and arduous journey, he came to the place to bless the place and the people. He gave initiation of empowerment and teachings. The people were so privileged and happy to receive the initiation and teachings. He then moved to Denchukha under Samtse Dzongkhag and blessed the region and people who, other wise would not have had the opportunity to meet

such a big lama. He treated the sick and those affected or possessed by evil spirits through the paths of seeing, hearing, thinking, and feeling and so on. During his stay in Haa, the people of Haa benefitted immensely in many ways from his presence in the region.

Once again he had to leave for Kalimpong, Kapung and Pedung for the benefit of the people of those regions along with his parents and attendants. In Kalimpong, he flourished the teachings of Buddhism. While at Kalimpong, the young Chogley Jigme Tenzin also learned the English language and became expert in both English and Tibetan Classical language (Chokey/language of the teachings in Tibet).

Pilgrimage

The young Chogley Jigme Tenzin visited the sacred place of Bodh Gaya and meditated under the Bodhi tree where he gained much greater accomplishment than during his three year meditation at the sacred, Juney-Drak of Ma-chi-Lab-Dron in Haa.

Return to Bhutan

The Second king Jigme Wangchuk thought of inviting the accomplished master for the benefit of the country and people and invited him to Bhutan. Chogley Jigme Tenzin with his attendants returned via the southern border area of India and reached Trongsa, the then residence of the king. Before his arrival, the King ordered the Paro *Penlop* to handover the past belongings

including the land and house that were kept under his care.

Death

On the way back from India, the Chogley Jigme Tenzin suffered from Malaria. When he reached the monastery of Chag-Khar accompanied by his attendants the disease became bit severe. He was taken to Tak-Tse Lakhang, located at a higher altitude hoping for his recovery. However, time had come for him to renounce the good deeds he was performing and died at the age of 30 on the first day of the fifth month of Bhutanese Calendar (1949CE).

HISTORY OF DENSA SANGCHEN CHOKOR

There were several causes and conditions for establishing the *Densa* Sangchen-Chokhor. Sangchen Chokhor *Densa* means the offering of the relics of the three realms. It was built in the place which is well known in China, Tibet and Mongolia (Hor). It was from there that the succession of Zhabdrung Rinpoche's speech incarnation performed their act of Boddchita. The place to build the *densa* was chosen out of the three main sanctified places. Lord Buddha prophesied of this place in Paro, and Tibet's Dharma King Songtsen Gonpo sanctified it by constructing a monastery. Ugyen Rinpoche blessed the place concealing treasures of wealth and Dharma, and rendering it suitable to practice the Dharma. Subsequently, Zhabdrung Ngawang Namgyal and many other lama visited and blessed the place.

The site of the *Densa* is wide and open. Its climate is ideal. Various flowers blossom in Spring, paddy and fruits abound. Even the King of God, *Jagen* would be tempted to live in this place with such exquisite environment. Old hamlets and new settlements dot the place like stars in the sky. Faithful youths live in peace and happiness of gods and humans. The elderly are wise who welcome the changes of the times. And yet, they devote their minds on virtuous deeds that amass merits to gain enlightenment. Amidst such great hamlets, on the mountain that resembles a blooming eight-petalled lotus, Choglay Sacha Tenzin chose to build his *Densa*.

Establishment

Choglay Trulku Sacha Tenzin established his *Densa Sangchen Chokhor* in 1765 corresponding to the 3rd day of the 2nd month of Dog Year at a place in Paro, which have the qualities of a Gonpa described above. On the 3rd day of the 1st month, significant traditional foundation ceremonies were performed apart from other ceremonies that includes the installation of Mandala of *Pelkhorlo Dampa*. He then moved to Taktsang to perform *Tshechu* (Ritual ceremonies of the tenth day) and proceeded to Drangye Gonpa. A man called Gyalthang Drungpa Monlam volunteered to contribute timber for the construction who immediately recruited people to collect timber and commenced construction. The *Lam Neten*, Tenzin Namgyel of Paro Rabdey offered a luncheon for the workers. The monastic community, people, and the Paro Penlop Thadrak gave their services in the construction of Densa. In the first year, the construction of a three-storey monastery supported by eight pillars and fenced by a wall was completed. Three relics were installed within three years.

Consecration Ceremony

Consecration ceremonies were performed after completion of each *lhakhang*. The final consecration ceremonies were performed with the ritual of *Pelkhorlo Dampa* on the first half of the 8th month of the Ox Year when the Densa was finally completed. Choglay Sacha Tenzin gave initiation to the people gathered during the consecration ceremony.

Medieval history of Sangchen Chokhor

After Second Choglay Sacha Tenzin established Densa Sangchen Chokhor in 1765, it became the *Densa* for the successive *Sungtrul* until 1932, for almost 167 years. The monastery was endowed with precious relics and treasures offered by the devotees and kings of China, Tibet and Hor (Mongolia). The monastery, considered a worthy place for offering and revered in the three realms was burnt to ashes after a fire outbreak in 1932.

Situation After 1932

The sacred monastery blessed by the successive *Sungtrul* of Zhabdrung was rebuilt under the initiation of Rinchi Zimpon Tandin along with the followers of Choglay Yeshey Negedup. Precious relics were also installed. There is an oral legend that once when the second king visited the place, he was impressed with the work of Zimpon Tandin. Unfortunately, another fire destroyed it in 1970. The *Dzongpon* rebuilt a single storey monastery in the place and expenses were met from the earnings of the monastery's estates. Thereafter, the monastery nearly succumbed to deterioration due to lack of care and attention.

Present History

Yab Dasho Ugyen Dorji, the nephew of the fifth Choglay Yeshe Ngedrup, younger brother of sixth Choglay Jigmi Tenzin and the father of Her Majesties the Queens, had planned to renovate Sangchen Chokhor Monastery and establish a Buddhist College. He requested the late Je Khenpo Geshe Geduen Rinchen, the then principal of Phajoding Shedra, to depute one of his pupils as a teacher in the College to be established. Geshe Geduen Rinchen ordered me (Author) to be the teacher. He miraculously heard a supernatural voice commanding him to rebuild the monastery on a occasion of annual offerings to the local deities. This event encouraged him to make the final decision to rebuild the Monastery. He initiated the rebuilding of the monastery in consultation with his younger brother Lhenkey Gyaltsen. The two brothers initiated the reconstruction works in 1980s and completed a two storey monastery in 1991 surrounded by residential complex to accommodate pupils of *Shedra*. They also installed three precious relics and *Chodze* (necessary items in the temple).

New Shedra (Buddhist College) at Sangchen Chokor

On 15th day of the second month of Iron sheep Year, corresponding to 30th March 1991, as per the wishes of *Yap* Ugyen Dorji the Royal Government opened the new Sangchen Chokhor *Shedra* with twenty five students and me as the Principal. I received *Kasho* (edict) from His

Holiness Geshe Geduen Rinchen directing me to be the Principal of the *Shedra* while I was in North India doing my studies. I was confident of the order which I considered as a prophesy from my teacher Geshe Geduen Rinchen as a student under him in Phajoding *Shedra*.

Inaguration of Shedra

His late Holiness Geshe Gyeduen Rinchen arrived at Sangchen Chokhor to perform consecration ceremony on the 13th day of the fourth month of Iron Sheep year (1991CE). On the 14th day, His Holiness Geshe Geduen Rinchen with the monks, supported by *Yab Dasha Ugyen Dorji* and *Dasha Zipon Wangchuk*, inagurated the newly established *Shedra* with Traditional *Zhudrel* Ceremony. His Holiness explained the explanation text of Gangi Lodore (Praised Of Manjusheere) composed by His Holiness himself, to all the students of *shedra* in order to upgrade their wisdom. His Holiness also explained the ritual text of Guardian deities of *Drukpa Kagyued Sect* composed by His Holiness and also inagurated the daily classes.

Consecration Ceremony

His Holiness Geshe Gedun Rinchen with hundreds of monk performed the consecration ceremony on the fourteenth day, fourth month of the Iron Sheep year. On the fifteenth day, coinciding with the auspicious day of Parinirvana, concluded the consecration ceremony by

Meditating Himself as the main Deity of Dorji Phurpa consecrated the Monastery. The day ended with auspicious blessings and signs.

His Majesty's visit and honorary award to Yab Ugyen Dorji

His Majesty also arrived on the final day of the consecration ceremony and on the same day awarded red scarf to Yab Ugyen as an honor for his work. His Majesty accompanied by Her Majesties, princes and princesses left after lunch satisfied with the great work. On sixteenth, thanks offering were made to the deities, the rites of Pal Yeshey Gonpo (gurdian deity) and on seventeenth, His Holiness returned to Thimphu.

Prayer to Spread and Flourish the Teachings of Buddha.

"The successive Lamas bearing the knowledge of Sutras, Tantras and many other countless scriptures. May they Preach the vast *Dharma Chakara* and May the *Shedra* last long. The monastery that can please Lama Ugyen Guru, and the Monastery identical to the *Phodrang* (palace) of Pema Yoed, May he who built the Monastery along with his family members be happy in this and the next life and may he finally achieve the land of Dorji Chang. The mother of three time Buddhas, who is non other then Yeshey Khando, and who had come into these world in the form of queen, May you live long. The history of the Densa Sangchen Chokhor of

Successive Zhabdrung Sungrul was written by the Principal of Sangchen Chokhor Shedra, Rinzin Wangchuk as per the command of Her Majesty Ashi Sangay Choden Wangchuk. On the twenty second day of the ninth month of Iron Snake year coinciding with the inaugural ceremony of the computer equipments donated by His excellency *Lyonpo* (minister) Sangay Negedup, the minister of Health and Education crossponding to the very auspicious day, that is the descending day of Lord Buddha. The writer started drafting the history and completed the detail history on the 15th day of first month of Water male horse Year coinciding with Namgyal Tongchoe of Her Majesty Ashi Sangay Choden Wangchuk. However, this brief history was written on the 15th day of the third month.

